

وَمِنْ آيَاتِهِ فَتْرَةُ بَکْرَةَ الْبَنَاتِ

مولفہ سید فاروق انبیا بھٹو، خطیفہ نواز سرکار نظام آباد

Checked
1997

سہ ماہی ۱۹۸۷

حضرت پیر و مرشد مولانا حافظ حاجی عبدالصمد صاحب حیدر آباد
سہ ماہی ۱۹۸۷

مطبعہ دارالافتاء دارالاحیاء
۱۹۸۷

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لایق حمد و سپاس وہ خداوند عالم ہے جس نے نفوس بنی آدم کو نبی و اسی تخلیق و ایا خلاق باللہ
 واسطے تاؤبہ تخلیق کے بنایا۔ اور قابلِ نعمت و ثناء ذاتِ بابرکات ہے جو بارگاہِ حضرت
 خداوندی سے مخاطب اِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقَ عِظَامِهِ كَاقْتِرَارِ بَيَا۔ اور مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً
 لِّلْعَالَمِينَ کا مصداق ہوا۔ برگزیدہ آفاق راکب براق طے کنندہ قصرِ نبی رواق سے
 ختم المرسلین شفیع المذنبین حبیب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 صدرِ عالم آفتابِ شرع و دین و قدرِ ادرائش اعظم چرن زمین و یک پیادہ و کابزش
 عقل کل و یک سوارہ و صفش روح الامین و من چو گویم مع او جبار گفت و وصف پاکش
 رحمتہ للعالمین و در ازل مشور و خیر البشر و تا ابد لغرض ختم المرسلین۔ اسی نے طالبانِ
 سرور ابدی و سعادت سرمدی کو سبقِ حسن اخلاق کا پڑھایا۔ حق یہ ہے کہ اگر اللہ جل شانہ
 آپ کی ذاتِ بابرکات کو خلق نہ فرماتا۔ تو ہجڑہ ہزار عالمین سے کوئی بھی عالم ہستی میں نہ آتا

نہیہ زمین ہوتی۔ نہ آسمان نہ صحرا ہوتا نہ گلستان۔ نہ لسان ہوتی نہ تکلم۔ نہ تعلیم ہوتی نہ تعلم۔
 یہ سب طفیل اوی اسی اُچی کا ہر جو بلا واسطہ حق تعالیٰ سے موافق مضمون اُکڑتی دیتی کے
 ادب سیکھے ہوئے تھا۔ اور مکارم اطلاق تمام کر نیکی واسطے مطابق مفہوم بُعوث لا اُقیم
 مکارم الاخلاق کے بعوث کیا گیا تھا۔ اوس بے استحصال علم و فضل کی ترغیب دی۔
 اور حسن اخلاق کی تخریص کیا۔ اور اخلاق کریمہ کو مرجع اتفاق اور تہذیب حسنہ کو منبع فوائد قرار
 اور ساری نیکیوں کا اسیکو سبب اور ثبوت دیا۔ اس کے بعد چھیز زانی سید فاروق علی ہاجا
 تقویٰ نے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ کل خلائق کو عقل کی احتیاج ہے۔ اور عقل تجربہ کی محتاج
 تجربہ واقع میں عقل کی صیقل ہے۔ جس سے امور مصالح دینی و دنیوی میں صفائی اور تیزی
 ہوتی ہے۔ مگر تجربہ کے واسطے عمر درکار ہے۔ حالانکہ جب انسان تجربہ کار ہوتا ہے۔ تب
 موت اظہار اور اعلان کی فرصت نہیں دیتی۔ یا قبل تجربہ آجاتی ہے۔ اسی واسطے حکماء
 حکمت شعار و علماء ذوی وقار و مشائخ کبار سب اس طریقہ کو پسند و اختیار کیا ہے۔ کہ
 حوادث زمانہ جیسے جسکی نظر سے گزریں۔ یا سماعت میں پہنچیں۔ اوس سب کے
 نیک و بد کو تفصیل کے ساتھ قلب بند کرے۔ تاکہ آئندہ لوگ اپنی استعداد اور محنت کے موافق
 اوس سے فائدہ اٹھائیں۔ چونکہ اخلاق حسنہ ہر زمانہ کے واسطے مفید و موثر ہیں۔ لہذا
 کئی مرتبہ میں نے یہ قصد کیا کہ اس مقدمہ میں کچھ لکھوں۔ مگر ہمیشہ کم بضاعتی اور بڑے استعداد
 مانع و حارج ہوتی رہی۔ اور یہ بھی کہ اخلاق میں مقدمین کے کتب مبسوطہ موجود ہیں۔ اور
 قلم اٹھانا گویا اپنی فرومایگی دکھانا ہے۔ پہرہ خیال ہوا کہ کتب اخلاق بیشتر عربی اور فارسی

میں ہیں۔ جسکو مجھ پر ایسے کم پایہ نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا مختصر طور پر میں نے سلیس اردو میں
 تالیف اور تحریر اس رسالہ کی شروع کی۔ اور نام تاریخی اسکا مبشر الاخلاق رکھا۔
 تا اردو خوان اپنی استعداد کے موافق بہرہ مند ہوں۔ لیکن افسوس ہے کہ اس زمانہ میں
 جو حضرات کتاب دیکھتے ہیں گو وہ کسی علم ادب بحث میں ہو اسکو مثل قصص اور افسانہ
 باطل کے سمجھتے ہیں۔ اور ظاہری الفاظ و عبارت کو دیکھتے ہیں۔ اس کے نتائج اور
 نال پر جو ہزاروں فائدے سے محروم ہو مطلقاً غور نہیں کرتے۔ اور اس سے متمتع نہیں
 ہوتے۔ اس واسطے میں ابتدائی سخن میں حضرات ناظرین سے اس کی امید کرتا ہوں
 کہ اسکو مثل ناول اور اساطیر کے نہ سمجھیں۔ اور مراتب اخلاق اور اتفاق کو چشم غائر سے
 ملاحظہ فرما کر ذہن نشین کریں۔ تاکہ قوت روحانی اور فائدہ جسمانی حاصل ہو۔
 نصیحت گوش کن جاناکہ از جان دوست تر دارند و جو انان سعادتمند پسند پیر دانان
 قبل اس کے کہ میں اصول اخلاق اور اس کے ذمہ بیان کر دوں۔ اسکا معلوم ہونا
 ضرور ہے کہ تواضع حق و عطر و پان کو خلق نہیں کہتے۔ بلکہ اخلاق وہ چیز ہیں جو نہائی
 صورت و سیرت قطع و وضع حرکات و سکنات سے ثابت ہوں۔ اس میں بعض علما
 حکما کا اختلاف ہے کہ اخلاق خلقی ہوتے ہیں یا کسبی۔ طبری نے اس میں مخالفت
 کی۔ چنانچہ نستج الباری میں ہے رَحْمَةُ ابْنِ كِبَالٍ تَبَعًا لِلطَّبْرِيِّ خَلَا فَاَصْلُ حُسْنِ
 الْخُلُقِ عَرَبِيَّةٌ اَوْ مُكْتَسَبَةٌ یعنی علامہ ابن بطال طبری کی تبعیت میں مخالفت کی۔
 اور بحیثیت کی ہے کہ آیا حسن اخلاق پیدایشی ہیں۔ یا کسب سے حاصل ہوتے ہیں

اور قاضی عیاض نے کہا کہ بعض انواع اوس کے خلقی ہیں۔ اور بعض کسب سے حاصل ہوتے ہیں اور اس کی تائید ہوتی ہے اور اس حدیث سے جو اشج عصری کے حق میں ہے سکو احمد و سانی اور بخاری اور اب مفرد میں بیان کیا ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنْ قَبِلْتُمْ خَلْقَ الْبَشَرِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ وَالْحَمَلُ وَالْاُنَاثَةُ قَالَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَدِيْمًا كَانَ فِيْ اَوْحَدٍ ثِنَا قَالْ قَدِيْمًا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَبَلَنِيْ عَلٰی خَلْقَيْنِ يُحِبُّهُمَا يَعْنِيْ فَرَمَا يَرَسُوْلُ خدائے تجہہ میں دو خصلتیں ہیں کہ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے ایک حلم دوسرا تحمل عرض کیا مجہہ میں اب پیدا ہون گئے یا پیدائشی ہیں۔ فرمایا پیدائشی۔ اور بخون نے کہا کہ حمد ہے اللہ کو جس نے مجہو پیدا کیا دو مخلوق پر کہ دوست رکھتا ہے اوسکو۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اخلاق جلیلی ہیں۔ اور بعض مکتبہ۔ اور بعض جلیلی کا یہ قول ہے کہ اخلاق طبعی ہیں نہ مخالف طبیعت کے جسوقت مزاج موافق ہوتا ہے خلق بہ آسانی ظہور میں آتا ہے۔ اور جو مزاج مخالف ہو تو بدشواری۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت خیر پر پیدا کیا ہے۔ مگر بعد بلوغ وہ ناکس اور فرومایہ لوگوں کی صحبت میں تمام فضائل کو کھو کر زوائل اختیار کر لیتا ہے۔ یا یہ سبب ہوتا ہے کہ شہوات ناجائز کا ارتحاب بجای خیر کے شریعہ بنا دیتا ہے۔ بہر حال انسان بالطبع خیر ہے۔ اور شر عارضی۔ جس کی اصلاح تعلیم و تربیت و تادیب سے ممکن ہے۔ امام قرطبی اسطیوف گئے ہیں اور کہتے ہیں اَلْخُلُقُ جِبَلَةٌ فِيْ نَوْحِ الْاِنْسَانِ وَهُمْ فِيْ ذٰلِكَ مُتَعَالِفُونَ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا اِنْ كَانَ مَحْمُودًا وَاِلَّا فَهُوَ مُؤْمَرٌ بِالْمُجَاهَدَةِ فَيُحْتَمِلُ لِنَصْرِ عَمُوٍّ اَوْ

یعنی خلق پیدا شدی ہر نوع انسان میں۔ پس جس آدمی پر اخلاق حسنہ غالب ہو سہ وہ محمود ہو۔
 ورنہ مجاہدہ یعنی تعلیم و تعلم تہذیب نفس اور ریاضت اختیار کرے۔ مہم و مجاہدہ کا۔ اس طرح کا
 بھی ہی قول ہے کہ تعلیم و تادیب سے اثر ارنیکہ ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ حکم علی الاطلاق نہیں۔
 ہاں تکرار مواظبا اور مضامین اور تواتر تہذیب و تادیب سے کچھ نہ کچھ ضرور اثر ہوتا ہے۔ اور
 صحیح یہ ہے کہ خلق خلقی داخل فطرت انسانی ہے۔ جبکہ ناموس اکبر کہتے ہیں۔ اور ناموس اکبر
 کے معنی ہیں (قاعدہ و دستور و شریعت) اور یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی ناموس
 کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث بخاری میں آیا ہے: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّ
 اور حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں: وَالنَّامُوسُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَالْمَوَازِدِ النَّامُوسُ
 هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ یعنی ناموس کے معنی صاحب سر کے ہیں۔ اور مراد حدیث
 میں جبریل علیہ السلام ہیں کیونکہ وہ شریعت لانے والے ہیں خدا کے طرف سے پس
 ناموس اکبر اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے۔ اور اہل عصمت یعنی انبیاء و ائمہ علیہم السلام
 و السلام کے واسطے مخصوص ہے۔ اور ناموس اصغر اولیاء اللہ کے لیے ہے۔ کہ وہ محفوظ
 ہیں۔ اور کسبہ تعلید ناموس اکبر و ناموس اصغر سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تعلید ناموس کی
 وہی ہے جس میں اتباع ہو سیرت احمدی و شریعت مصطفوی کا اور اوس کی شناخت کے
 اشکال علما اور اہل عرفان اور حکماء یونان نے بالاتفاق قرار دئے ہیں۔ اور کتب
 اخلاق مثل احیاء العلوم و اخلاق ناصری و کنیسیامی سعادت و جلالی وغیرہ میں بہت
 شرح و بسط کے ساتھ لکھے ہیں۔ اور مختصر طور پر یہ ہے کہ اخلاق جمیع ہر خلق کی۔ اور

اور خلق بالضم اور خلق بالفتح ہم تجنیس اور مترادف المعنی ہیں۔ مگر مترادف الاستعمال نہیں
 قال الراغب الخلق والخلق یعنی بالفتح وبالضم فی الاصل بمعنی واحد کا الذرب
 والذرب الذرب لکن حص الخلق الذی بالفتح بالهینات والصور المذکر بالکة بالبصر وخص
 الخلق الذی بالضم بالقوی والسجایا المذکر لثبالبصیرة لکذا فی الفتح امام غزالی
 فرمایا کہ خلق فتح کے ساتھ اور ضمہ کے ساتھ اصل میں ایک معنی رکھتا ہے۔ لیکن خاص کر لیا گیا
 خلق بالفتح ہیئتوں اور ادن صورتوں کے ساتھ جو بصر سے درک ہوتی ہیں۔ اور خاص کر لیا گیا
 خلق بالضم ساتھ قوتوں اور عادات پسندیدہ کے جو بصیرت سے درک ہوتی ہیں پس
 حق تعالیٰ نے اس حقیقت انسانی کو دو چیزیں عنایت فرمائیں۔ ایک یہ جسے جس کو ظاہر یا
 اکلمہ سے دیکھتے ہیں۔ دوم روح جس سے حسن بصرات متعذر۔ اور بصیرت سے متعلق ہے
 یعنی اس کو چشم عقل سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اور روح کا درجہ جہد سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے۔
 کیونکہ اس کا تعلق عالم علوی سے ہے۔ اور اوس کا باقیہا بنام صراط عالم سفلی سے پس
 جہد کے واسطے ہیئت واجب ہے۔ عام اس لئے کہ شہد بہ صورت ہو یا بد صورت۔ مگر
 فقط اکلمہ وناک رنگ وروپ اچھا ہونے سے اور سلوک بہ صورت نہ کہیں گئے تاوقتیکہ
 کل احصا اچھے۔ اور ایک دوسرے کو مناسب نہ ہوں۔ یہاں سے یہاں سے روح کی ہی صورت ہے
 اچھی ہو یا بُری۔ اور حسین اور قبیح کی پہچان انسان کے احوال و افعال سے ہوتی ہے
 کیونکہ اظہار فعل مجرود ہو۔ خواہ نامعلوم۔ انسان کی نسبت پر ختم ہوتا ہے۔ اور نہایت شینی
 باطنی ہے۔ بعض علما نے کہا ہے کہ حسن خلق کشادہ روی کو کہتے ہیں۔ کہ فی ہذا ہے کہ

بہاوت قدرت بدسلوکی کا عوض نہ لینا۔ کوئی کہتا ہے دوسروں کی تکلیف رفع کرنا۔ اور بعض نے اس کے چار اصول قرار دیے ہیں۔ حکمت۔ عفت۔ شجاعت۔ عدالت

بیان حکمت

دافع ہو کہ موضوع حکمت کا علی قدر امکان تین چیزوں پر مبنی ہے۔ اول حقیقت انسان دوم کائنات۔ سوم معرفت واجب الوجود۔ جو کل کا صانع بے زوال ہے۔ اور موضوع علم کا وہ ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ چنانچہ یہاں بہت روحانی انسان کا ذکر کیا جاتا ہے نہ ترکیب جسمانی کا گو علم ابدان حکمت میں داخل ہے مگر موضوع اس کا اور ہے۔ اور حکمت کا مطلب اعلیٰ متعلق حرکات و کیفیات حس و ادراک سے ہے۔ جو خاصہ نفسِ ناطقہ ہے اس کی روح بھی کہتے ہیں۔ اور منشا نفسِ ناطقہ کہ اسرار کائنات کو اپنے نفس میں تلاش کرے۔ اور عَرَفَ نَفْسَهُ کے مطلب کو پہنچے۔ مگر جب انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے تو تماشہ خانہ جہان کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ اور حسبِ خاصہ طبیعت انسانی جبکہ قلم قدرت نے صفحہ طبیعت پر لکھ دیا ہے پہلے اس کی دریافت اور تحقیقات پر مصروف ہوتا ہے۔ اور بعد اس کے رفتہ رفتہ حقایقِ اشیا کی دریافت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو حکمت ہے۔ اور ہر علم حکمت ہی سے مکمل ہوتا ہے۔ جیسے تاریخ کہ بنیاد اس کی واقعات پر ہے۔ اور تفتیش و قراءات و تحقیقات حکمت متعلق ہے۔ اس طرح علم صرف کہ لغت کا تعین کرنا ہے۔ ورنہ محض تصریح کا بیان کرنا داخل علم نہیں۔ اور جو خطا کو دفع کرے۔ اور اثبات حقیقت میں جستجو کرے

وہ منطوق ہے۔ اور علم کلام اور علم اخلاق افسانہ حکمت ہے۔ علم کلام وہ ہے جس میں مقدمات نقلی کو بدلائل عقلی ثابت کریں۔ ایسے عالمان کو مسلمین کہتے ہیں۔ اور علم اخلاق کایتہ نفع سے تعلق رکھتا ہے۔ اور علم کے لغوی معنی ہیں (جاننا و عقل و دانائی) جس کے ہونے سے انسان گفتگو میں صدق و کذب کو باسانی پہچان لیتا ہے۔ اور اعتقادات میں حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہے۔ اور افعال نیک و بد کی فوراً تفریق کر لیتا ہے۔ اور اشیاء کو جیسی حقیقت میں پہچانے۔ بقدر قوت بشری شناخت کر لیتا ہے۔ اور کام ویسا ہی کرتا جیسا کہ ہوتا تھا اپنا بیان اور طاقت کو موافق۔ چنانچہ علم کی شان رفیع میں یہ آیت شریف ناطق ہے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یعنی کہو اسے مجھ کو کیا برابر ہو تو میں وہ لوگ کہ علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ کہ بے علم ہیں۔ اور پر فضل علم میں حق تعالیٰ نے فرمایا

وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَلَكُوا وَالَّذِينَ لَا تُلُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ یعنی بلند کریں اللہ ان کے درجات کو جو ایمان لائے تم میں سے اور جنکو علم دیا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم نہایت اعلیٰ چیز ہے جسکو کوئی صفت انسانی نہیں پہنچتی۔ اور اسی علم ظاہری کو معاملہ کہتے ہیں نہ علم باطن کو۔ اور فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ یعنی طلب علم فرض ہے اور ہر مسلمان سکے۔ اور یہ بھی فرمایا

الْعِلْمُ مَوْزَنُ الْكَيْفِيَّةِ اخراجہ ابوداؤد والترمذی۔ اور ابن ماجہ اور بیہقی سے روایت ہے کہ جو علم ثانی پر عمل کرتا ہے اللہ اسکو علم ثالث الہام فرماتا ہے۔ اسے طرہ ایک علم کا عمل دوسرے علوم کا سبب ہوتا جاتا ہے۔ پس علم اول علم ظاہری ہے۔ اور دوسرا علم

بنیاد علم لدنیہ کی ہے۔ اور اسی علم ظاہری کے حاصل کرنے سے انسان میں ہر طرح کی پلست
 دینی و دنیوی پیدا ہوتی ہے۔ اسی سے روح کو حلاوت ملتی ہے۔ اور قربت حضرت الوہیت
 حاصل ہوتی ہے۔ اور انہیں دو چیزوں کے ذریعہ سے انسان کو خلافت ملی ہے۔ یعنی ایک
 حکمت بالغہ جو علم سے متعلق ہے۔ دوم قدرت فاضلہ جسکو عمل کہتے ہیں۔ چنانچہ بحث خلافت
 میں حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر علم ہی سے تفضیل دی۔ اور فرمایا وَعَلَّمَ
 آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا یعنی سکھائے آدم کو نام سب کو۔ مگر مجرد علم سے انسان بالکمال نہیں
 ہوتا۔ تا وقتیکہ عمل نہ ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَنْ أَعْقُذُ بِاللَّهِ مِنْ
 عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا
 کہ ایجاد خلافت محض انسان کے واسطے ہے اور وہ موقوف ہے استحصال علم اور عمل پر۔
 تو واجب ہوا حاصل کرنا علوم کا جو سر اسر حکمت علمی اور عملی ہے۔ اور ادراک اشیاء حس
 معنوی یا نظر باطنی سے متعلق ہے۔ اور جو نفس کیفیات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور جو تصدیق
 پیدا ہوتا ہے وہ یقین مطلق ہے۔ اسی معلومات کو امور یقینیہ کہتے ہیں۔ اور یقین کے بعد
 ادہام کو دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ یقین افکار و تصورات حسیات کو نہایت صحت کے ساتھ
 تصدیق کرتا ہے۔ اور روح انسانی آئینہ ذہن میں مثل ایک وجود معنوی کے تجلی کر کے
 متصف بہت ہوتی ہے۔ اور محسوسات حواس خمسہ کا ادراک کرتی ہے۔ اور ادراک کے
 معنی ہیں (دریافتن) مگر حس جسمانی سوائے ادن چیزوں کے جسکو دیکھ اور دریافت
 کہ چلکی ہے۔ دوسری کسی شے کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بلکہ خود اپنے احساس اور

اَللّٰہ احساس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ مثلاً قوتِ باصرہ نہ بصارت کو دیکھ سکتی ہے۔ نہ اکنبہ کو۔
 بلکہ حسِ بصر میں جو غلطی واقع ہوتی ہے۔ اوس سے بھی کامل آگاہی نہیں ہوتی۔ جیسے آفتاب
 کہ اکیسواٹھ حصہ زمین سے بڑا ہے۔ مگر ایک بالشت کے برابر مدد معلوم ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس
 شعلہ جو الیٰ یعنی جو شعلہ نہایت تیزی کے ساتھ لگھایا جائے تو ایک دائرہ متصلہ معلوم ہوتا ہے۔
 اور درخت کنارہ تالاب وغیرہ کے اوسے نظر آتے ہیں۔ اور حسِ بصر اوس کے سبب اور
 علت کو دریافت نہیں کر سکتی۔ یہ کام روح اور نفس انسانی کے ادراک اور حس کا ہے کہ
 وہ جو اس خمسہ کے محسوسات کا بھی ادراک کرتا ہے۔ اور جو اس خمسہ کو بھی جانتا ہے۔ اور جو
 اس میں غلطی واقع ہوتی ہے اوس پر بھی متنبہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہر انسان کا نفس بوجہ حکمت
 علمی اور عملی نہ ہونے کے ادراک میں ضعیف ہے۔ اس واسطے ضرور ہے کہ انسان محض اپنی
 ادراک اور حس پر اُسوقت متنازع نہ ہو جب تک نقل اور عقل سے مطابق نہ کر لے
 اور قویٰ کی تشریح مختصر طور پر یہ ہے کہ نفس حیوانی کے واسطے دو قوتیں ہیں۔ ایک
 محرکہ۔ دوسری مدرکہ۔ مدرکہ ظاہر میں بھی پانچ ہیں۔ اور باطن میں بھی پانچ۔ ظاہر
 کی۔ سامعہ۔ باصرہ۔ شامہ۔ ذائقہ۔ لامسہ۔ اور باطن کی۔ حس مشترکہ اور قہم
 اور حافظہ اور متصرفہ۔ حس مشترکہ کا یہ کام ہے کہ جو اس ظاہر میں جس قدر صور
 مرئیں ہوتے ہیں ان کو قبول کرتی ہے۔ اسی وجہ سے جو اس ظاہر کو حس مشترکہ
 یعنی جو اسیس کہتے ہیں۔ اور جو اسیس جمع ہے جاسوس کی۔ اور خیال۔ اس تشکیک
 یہ کام ہے کہ جمیع صور محسوسہ کی محافظ ہو۔ اور ان کے غائب ہونے کے بعد ان کے

تمائل کی حفاظت کرتی ہے۔ اس میں ہر سے دیکھیں یہی چیز ابدیت گزرنے کی پہچان لیجاتی ہے
 کیونکہ اس کا تشل خیال میں موجود رہتا ہے۔ اور اسی قوت کو سن شکر کا حسرت
 کہتے ہیں۔ اور قوت بقوت معانی جزئیہ موجودہ محسوسہ کا ادراک کرتا ہے۔ اور قوت
 حافظہ حفاظت کرتی ہے درکات و ہم کو۔ یعنی معانی جزئیہ غیر محسوسہ موجود فی الحقیقت
 اسی وجہ سے اس قوت کو خزانہ قوت دہیہ کہتے ہیں۔ اور قوت مفسرہ کا یہ کام ہے
 کہ جو کچھ سیر اور معانی قوت خیال اور قوت حاکمہ میں ہیں۔ ان میں سے بعض کو
 بعض کے ساتھ مرکب کرتی ہے۔ یا بعض کو بعض سے جدا کرتی ہے۔ اور اسی قوت کہ
 جب عقل اپنے بارکات میں بعض کو بعض کے ساتھ ترکیب دینے یا جدا کرنے میں
 استعمال کرے۔ گی تو اس کو قوت متفکرہ کہیں گے۔ اور ہم جب اس قوت کو اپنی
 محسوسات میں عمل کرتا ہے تو اس کو قوت تنقید کہتے ہیں۔ اور خبر کی دو قسمیں ہیں
 باعثہ۔ فاعلہ۔ اور باعثہ کہ قوت شوقیہ بھی کہتے ہیں۔ اور قوت باعثہ اگر قوت
 فاعلہ کو حرکت دے شیا متخیلہ کے فاعلہ کہتے ہیں۔ واسطے حصول لذت کے تو
 اس کو قوت شہوانیہ کہتے ہیں۔ اور اگر حرکت دے شیا متخیلہ کے دفع کرنے میں
 تو اس کو قوت تنقیدیہ کہتے ہیں۔ اور قوت فاعلہ کا کام جسم کو حرکت دینا کا ہے
 یہاں کہتے بیان نفس حیوانی کا تھا۔ جو انسان اور غیر انسان میں شامل ہے۔
 اب رہا نفس ناطقہ۔ جو انسان کے واسطے مخصوص ہے۔ اور ادراک کرنا امور
 کلیہ اور جزئیات مجرودہ کا۔ اس کے واسطے دو قوتیں ہیں۔ قوت عاقلہ اور قوت

نفس ناطقہ قوت عاقلہ کے ذریعہ سے امور تصوریہ اور تصدیقیہ کا ادراک کرتا ہے۔ اور اس قوت کا نام عقل نظریہ اور قوت نظریہ ہے۔ اور نفس ناطقہ قوت عاملہ کے ذریعہ سے بدن انسان کو حرکت دیتا ہے واسطے کرنے افعال جزئیہ کے جو موافق ہو عقل اور نفس کے اور اس قوت کا نام ہے عقل عملی اور قوت عملیہ اور نفس ناطقہ کے واسطے بانٹنا یا تفریق دینا چار مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ نفس بالکل خیالی ہوتا ہے مقولات سے اس مرتبہ کو عقل ہیولانی کہتے ہیں۔ اور دوسرے مرتبہ میں اس کو مقولات ایسی ہیں جو ہر وقت ہوتی ہیں اور تعداد ہو جاتی ہے یہ سیات سے طرف نظریات کے منتقل ہونے کے سبب فکر اور حدس وغیرہ کے۔ اس قوت سے عقل بالملکہ حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسری مرتبہ میں اس کو مقولات نظریہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس کو عقل بالفعل کہتے ہیں۔ اور چوتھی مرتبہ میں ہی مقولات مکتبہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور تیسرے اور چوتھے مرتبہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور اس قوت کا نام عقل ملحق ہے۔ اور قوت فاعلہ جو خارجی ہے۔ اور افعال سے صادر ہوتی ہے اس کی چہرہ قسمیں ہیں۔ اختیاری۔ بے اختیاری۔ اضطراری۔ بے پردائی۔ بے احتیاطی غفلت۔ چنانچہ اختیاری وہ فعل ہے جو عہدا اور دیدہ و دانستہ کیا جائے۔ جیسے چلنا اور دوڑنا۔ اور بے اختیاری یہ ہے جیسے چلنے میں پادن پہلا۔ اور دوڑنے میں ہٹ کر لگی۔ اور گر پڑا۔ یا مجنون اور مدہوش کا فعل۔ اور اضطراری وہ ہے کہ ایک شخص شمشیر برہنہ کسی کا تعقب کیا۔ اور عقب بخوف جان بہاگ کر دیا میں کو دپڑا۔ کہ تیر کر جان برہو جاؤ گا اور تلوار قطعی نتیجہ ہلاکت ہے۔ اور بے پردائی وہ ہے جو بلا لحاظ و وجہ ہمت یا وجہ منفی یا

وجوب سالبہ کے ظہور میں آئے۔ اور وجوب بضمیتین کے معنی ہیں (لازم اور مترادف اور
 تقاضہ کرنے کے) اور مثبت کے معنی ہیں ثابت کیا گیا۔ اور نفی نیست و نابود کے گئے کہ کو
 کہتے ہیں۔ اور سالبہ میں بعض کی نفی ہو۔ یا کوئی شخص دوسرے کو ساتھ ایسا فعل نہ کر سکے۔
 جس سے اسکو تکلیف ہو۔ اور بے احتیاطی یہ ہے جیسے ایک درخت میوہ دار کسی شارع عام
 یا کسی مکان آباد کے قریب ہو۔ اسکا میوہ توڑنے کے واسطے پتھر پھینکے۔ اور غفلت
 فرض صریح کے ترک کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی انسان جس کام۔ کیے کر نیکا مجاز و مختار ہو اسکو
 نہ کرے۔ اور روح کو سواہی قوت ادراک کے قوت حفظ بھی ہے۔ ہر چند فلاسفہ و اہل عقل
 کیا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ روح انسانی افکار و تصورات کو بالذات حفظ کرتی ہے۔ اور
 بعض نے کہا ہے کہ محل حفظ افکار و تصورات کا دماغ ہی۔ اور دماغ مقام عقل کا ہے۔ اور
 عقل ایک قوت عالیہ ہے جو بذریعہ حواس اشیا کا احساس کر کے تفکر کرتی ہے۔ جس سے
 تصورات موجودات کا مدد و تدبیر ہوتا ہے۔ اور بعض کا یہ مذہب ہے کہ افکار و تصورات منجانب اللہ
 ہیں۔ اور تا وقتیکہ موجودات خارجی نظر میں۔ فیاض مطلق جل شانہ افکار و تصورات
 حسیات فرماتا ہے۔ چنانچہ بدیہی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شاعر جب ایک مصرع موزون
 دوسرا مصرع موافق اور حسب حال لگانا چاہتا ہے تو طبیعت شریح طرح کے مصرعے
 پیش کرتی ہے۔ مگر جب تک اعلیٰ مضمون نہیں ہوتا۔ ناظم اسکو نہیں لیتا۔ تب تک ہی
 رسائی نہ ہو جس کی نہ ہوا کی نہ آجاتا ہے جو دل میں یہ قدرت ہے خدا کی۔ پس موجود خارجی
 اسباب عارضی معلومات ذہنی سے ہوسے۔ اور نفس و حقیقت بمقتضای کفایت

فَیْنِه مِنْ تَوْحِیْدٍ اِیْکَ نَقْطَہٗ مَعْرِفَتِ کَاہِی۔ اب انکار تصورات کا نفاذ منجانب اللہ ہوا۔ اسی نفس کی نسبت حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ یعنی جس نے پہچانا اپنی نفس کو اوس نے بیشک پہچانا اپنی رب کو اور نفس کے معنی ہیں (جان و روح و عین ہر چیز) اور نفس انسانی پر عدم کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ فنا موجود پر صادق آتی ہے۔ اور موجود حال اور صورت کو کہتے ہیں جس میں ابعاد ثلاثہ پائے جاتے ہیں یعنی عرض و طول و عمق اسی کو عرض بھی کہتے ہیں۔ جو ضد ہر جوہر کی۔ اور جوہر وہ ہر جوہر اپنی ذات پر قائم ہو۔ جیسے لوح اور نقش۔ پس لوح جوہر ہے اور نقش عرض۔ نقش بغیر لوح کے نہیں رہ سکتا۔ اب جوہر کی بقا رواہوتی۔ اور بدن ایک خل قیام نفس کا ٹھکانہ اور نفس جیسا چاہتا ہے بدن سے کام لیتا ہے۔ اور حکمت کا صلہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس ملاح نفس میں مصروف رہے۔ کیونکہ نفس اگرچہ حقیقت میں ایک ہے۔ مگر حضرات صوفیہ نے اس کے تین اقسام قرار دئے ہیں۔ ایک نفس امارہ جو ترغیب دیتا ہے لذائذ جسمانی اور خطوط فانی ممنوعہ شرعی کی طرف۔ دوم نفس اوائیہ جو کالت وقوع معاصی بہدایت نور دل ملامت کرتا ہے۔ سوم مطمئنہ جو ذائل و ذمائم سے صاف ہو کر اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے۔ اور حکما نے بھی اسکو تین قسم پر منقسم کیا ہے۔ یعنی ملکی و سبعی و انسانی نفس ملکی وہ ہے جس میں فکر اور تمیز دریافت حقائق امور کی قوت ہے۔ اور سبعی مبد و غضب و دلیری ہے۔ اور انسانی مبد و شہوت ہے۔ نفس کی اصلاح سے یہاں یہ مراد ہے کہ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ پر نفس امارہ کو امد ملکی پر سبعی اور انسانی کو غالب نہ ہونے دے

اور ہر انسان اس کی پابندی کرتا ہے وہی حکیم کہلاتا ہے۔ اور یہی حاصل حکمت ہے۔ اور
اسی حکمت کی فضیلت بخاری کی حدیث میں ہے۔ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ
أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ هَذِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ
وَعِيْلَتِهِمَا۔ یعنی حسد جائز نہیں ہے۔ یہاں حسد سے مراد غیظ ہے۔ مگر دو شخصوں کو ساتھ
ایک وہ جبکہ اللہ مال دیا۔ اور وہ اللہ کے حکم کے موافق صرف کرتا ہے۔ اور دوسرا
وہ جبکہ اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اُس کے موافق عمل کرتا ہے۔ یہی حکماء ہیں جن کو
ابن عباس نے كُوفُوا رَبَّانِيَيْنِ کی تفسیر میں مراد لی ہے۔ اور امام بخاری نے نقل
کی ہے۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُوفُوا رَبَّانِيَيْنِ حُكَمَاءَ عُلَمَاءَ فَفَقَهَاءَ۔

شبہ حکمت

اسکا پہلا نسبت و شرا ہے جس میں انسان دہوکہ کھاتا ہے۔ شبہیہ جو ہوزن فصیح ہے۔ اسکو
معنی (تظہیر و مثل و مانند و مشابہ) کے ہیں۔ جیسے تصویر مشابہ ہوتی ہے شخص معین کی
یعنی اصل میں وہ نہ ہو جو مطلوب و مقصود ہے۔ مگر پیرایہ اور رنگ درو پ سب اسیکا
ہو۔ اور اسیکو تلبیس بھی کہتے ہیں۔ جس کے معنی ہیں (مکر و فریب اور دہوکہ) چنانچہ
ابن تلبیس ردائل کو ایسا پوشیدہ کرتے ہیں کہ انسان غور کرنے پر بھی نہیں پہچان سکتا۔
اس کی شناخت کے واسطے حکمت علمی اور عملی کے مسائل وقت پر یاد رکھنا موقع پر
کام میں لانا مفید ہوتا ہے۔ جس سے انسان دہوکا نہیں کھاتا۔ کیونکہ ایسے لوگ زبان سے
نیک باتیں کرتے ہیں۔ مگر واقع میں اس کے پابند نہیں ہوتے۔ جو شخص مسائل علوم کو

خط کر کے ایسے نکات بیان کر چکا کہ سامعین جنکو نور علم و حکمت عطا نہیں ہوا۔ اور جو صدق و کذب میں فرق نہیں کر سکتے وہ اسکو صحیح و نیک سمجھ کر اوس کے عقل اور دانش اور ذہانت کی داد دیں۔ اور غور ہو جا دیں۔ ہر چند کہ محویت کا نام مصنوعی میں نہیں ہوتی۔ مگر تاہم اقوال وہی سننے جو صدہ یقون سے سننے تھے۔ کچھ نہ کچھ ضرور دہر کے میں آجاتے ہیں۔ اور حقیقت میں اگر واعظ ناصح کے دل کو دیکھو تو اصحاب و مطلقاً اوسکا اثر نہ پاؤ۔ یعنی قال کے موافق حال نہ ہوگا بلکہ جسطرح مینا اور غوطا کچھ باتیں یاد کر کے پڑھتا ہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں آب و دانہ کی جگہ پیدا کر لیتا ہے۔ اور حنفی و عمل سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا۔ اوسیطرح اہل ریا کا وعظ ہے۔ اور وعظ کیا گویا بجا ہی خود دام تزدیر ہے۔ سے حافظ عامی غرور زندگی کن وغیر شباس دے و دلم تزیہ مکن چون ذکر ان قرآن را۔ تاکہ خلقت کی تالیف سے دنیا حاصل ہو۔ اور بعض اہل علم ایسے ہیں کہ مسائل حق پر مجاہدانہ و مسکا برانہ مستحسن ہو کر مسائل یقینی پر بحث کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں تشبیہ یا اور عقل آرائی کو کے بے علم یا کم علم یا مبتدیوں کو اپنے سخن چرب و باطل سے منالطہ و کرا ایسا شک میں ڈالتے ہیں کہ انسان اپنے اعتقاد و آئینہ میں متزلزل ہو جاتا ہے اور اسی تاثیر میں کچھ یاد سکے بنائے نہیں بنتی۔ اور واعظ صاحب اپنی بیان کو تحقیق و تدقیق میں شمار کر کے خواہان نام آوری ہوتے ہیں۔ یہ شان حکمت اور علم کی نہیں۔ واقعہ یہاں حکمت وہی ہے جس میں تصنع کی شرکت نہ ہو۔ اور خواہش و نیوی نہ پائی جائے۔ اخلاط ان کے کہا ہے کہ عالم کے بہت علم ہونیکا امتحان نہ کرو۔ بلکہ اوس کی آزمائش عمل سے کرو کہ وہ امور شر و فساد سے کتنے متفرج ہو۔ کیونکہ علم کا نتیجہ عمل ہے۔ اور علم بے عمل ضائع ہے۔

عفت

عفت پر ہیگزری اور پارسائی کا نام ہے یعنی ارتکاب حرام سے بچنا۔ اسکی پابندی حسن اخلاق میں داخل ہے۔ اسی سے انسان ملک خصلت ہو جاتا ہے۔ اور بحالت اسکا بہائم میں شمار ہوتا ہے۔ اب مقتضای عقل یہ کہ خصلت ملکی کے طرف رجوع کریں۔ اور یہی سے متفرق ہو اور اسکا علاج یہ ہے کہ جب شہوت بھی غلبہ کرے۔ اور وقت اپنی ارادہ کو قرار دے۔ اور حرام و حلال پر غور کرے۔ اگر رجحان جانب حرام ہو تو اس سے کارہ کو حلال کی طرف رجوع کرے۔ اور ہمت کو حرام سے باز رکھے۔ اور جس طرح عقل اور ہمت حکم کرے اس کے موافق عمل کرے کہ باعث فلاح دارین ہے۔ اور یہی طریقہ اہل عفت کا ہے چونکہ دیگر مباح گروہ جائز و ناجائز پر نظر نہیں رکھتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل عفت کو پاس پر نہیں۔ اور اگر ہو تو کم جس سے وہ روزگار اور بخت کے شاکر رہتے ہیں۔ لیکن عاقل کو چاہئے کہ بمقابل مال کے اپنی آبرو کو نگاہ رکھے۔ اور وجہ ناپسندیدہ مثل خیانت و سرقت و زنا وغیرہ سے اپنی کو بچائے۔ اور فریب دہی و قمر ساتی سے دور رہے۔ کہ یہ شعار بزرگوار ہے۔ اور تارک الدنیا ہونا یعنی اہل و عیال کو چھوڑنا اور ان کے نان و نفقہ کی خبر گیری نہ کرنا عفت نہیں۔ یہ بین آن بے حمیت را کہ ہرگز نہ خواہ دید روی نیکوختی تن آسانی گزیند خوشی تن را نہ زن و فرزند بگزارد و بختی۔ بلکہ کتاب مال کسب جمیل سے کرنا اور اسکو مصارف فایضہ میں لانا عین ثواب و عفت ہے۔ اور ضد و ذمائم اوس کے یہ ہیں کہ کھانا لذیذ کھانا۔ اور سرد پانی برف کا پینا۔ عمدہ لباس پہنا۔ شہوت

نفسانی کو طریق ناجائز سے نکالنا۔ اور قوم کے گرسنہ اور بھوکوں پر توجہ نہ کرنا۔ اس زمانہ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض نہاد اظہار زہد کر کے دنیا حاصل کرتے ہیں۔ عابد کہ نہ از بہر خدا گوشہ نشینند بیچارہ در آئینہ تاریک چہ بیند۔ یا سبب ترک لذائذ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اوس مزہ سے واقف ہی نہیں ہوتا۔ جیسے مردان کو ہی صحرا میں مثل اہل شہر ہزاروں لذات و مزی سے واقف نہیں ہوتے۔ کیونکہ سامان شہری وہاں موجود نہیں ہوتا۔ یا یہ سبب ہوتا ہے کہ کثرت استعمال لذات سے ایسی سیر و اسودہ ہو جاتے ہیں کہ اوسط رغبت ہی نہیں ہوتی۔ یا رگون میں ایسی سستی آگئی کہ خواہش خود بخود منقطع ہو گئی۔ یا سپرانیہ سالی نے معذور و مجبور کر دیا۔ یا پیدائشی ایسے عوارض لاحق ہوئے کہ اوسکی ضرورت نہ رہی۔ یا مادر زاد نامرد یا خواجہ سرا۔ یا اس خیال سے باز رہی کہ امراض خبیثہ جو تمام عمر لاحق رہتے ہیں۔ پیدا ہو جائیں گے۔ یا اس خوف سے کہ لوگ واقف ہونے پر سرزنش کریں گے۔ ملتفت نہیں ہوتے یہ عفت نہیں حقیقی پر گیر گار وہی ہے کہ حد و حق عفت کو محفوظ رکھے۔ اور اکل حلال اور صدق مقال کا پابند ہو۔

شجاعت

شجاعت فضائل انسانی میں داخل ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو اور تین فضائل عطا فرمائی ہیں۔ مخبسلہ اون کے یہ بھی ایک قوت ہے۔ جو درمیان تہور اور حین کے ہے کہ اس کا حسن یہ ہے کہ تاج قوت حکمت کے رہے۔ یعنی نرمی کی جگہ نرمی۔ اور سختی کی جگہ سختی موافق حکم عقل کے ہو۔ تاکہ حد سے زیادہ متجاوز نہ ہو۔ اسی سے انسان نام آور

اور ہمارا ہوتا ہے جس میں یہ قوت نہیں۔ اوسکو مقاصد ظاہری و باطنی پر کامیابے
 نہیں۔ اللہ تعالیٰ شجاع کو دوست رکھتا ہے۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے صفات سے ایک صفت شجاعت کی بھی ہے۔ حدیث میں اشجع الناس آیا ہے
 اور یہ بھی حضرت نے فرمایا ہے کہ وقت حاجت مرد شجاع سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ
 نیک گمان کی وجہ سے اُسکو دوست رکھتا ہے۔ اسواسطے کہ وہ بہرہ ور رکھتا ہے خدا پر
 اور مرنے سے نہیں ڈرتا۔ اور یہ قوت دل سے متعلق ہے جب دل قوی ہوتا ہے
 تب شجاعت بھی انسان سے ہوتی ہے۔ پس دل کے قوی کرنے کی یہ صورت ہے کہ انسان
 ہمیشہ اس پر نظر رکھنی چاہئے کہ موت کا وقت معین ہے۔ قبل از وقت نہ موت آتی ہے
 اور نہ اپنے وقت پر نہ لے لیتی ہے۔ چوں قضا آید طیب ابد شود۔ جب اس پر قائم ہو گیا
 شجاع ہوا۔ گویا انسان کا نفس پر ثابت ہو جانا خطرات کا دل میں نہ لانا۔ دشوار کار مومن
 نہ گھبرا نا مشکل کے وقت جزع اور قزع نہ کرنا۔ اندیشہ کی جگہ ناشکیبا نہ ہونا عین شجاعت ہے
 چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الْمَوْتُ مُحَقَقَةُ الْمُؤْمِنِ۔
 یعنی موت تحقہ ہے اللہ کی طرف سے مومنوں کے لئے۔ اور وہ شجاع نہیں ہے جو
 مرگ سے ڈرے۔ ۵۔ این جانِ عاریت کہ بکافض سپرد دوست پڑ روزے
 رخسارِ برہنم و تسلیم دے کہنم۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے اپنی اصحاب سے فرمایا
 کہ تم لو اس کے ہزار زخم ہر پرکھانا بہتر پر مرنے سے آسان تر ہے۔ اور یہ بھی شجاع کی
 کی تعریف ہے کہ غصہ ہیہ قلع گور دے کہ کیونکہ غصہ کا کھانا تمام لذائذ شیرین تر ہے جکا

مزد بعد کہانے کے معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ خط اٹھاتا ہے کہ تکلیف غصہ کو بالکل بھول جاتا ہے۔
 ۵۔ مرد پر زور جو کہ ہوتی ہیں : اپنی غصہ کو آپ کھڑے ہیں : اور عقلاً تعظیم و تکریم شجاع
 واجب جانتے ہیں خصوصاً بادشاہوں پر زیادہ تر لازم ہے۔ کیونکہ وہ اپنی جان کو جس سے
 بہتر کوئی شے دنیا میں عزیز نہیں۔ میدان کارزار میں اعدای دولت کے مقابلہ میں دیتی ہیں
 ایسے لوگ قابل رحم و کرم خسروانہ کے ہوتے ہیں۔ لہذا جہان تک ہو سکے شجاعوں کے
 ساتھ زرو مال سے دینے نہ کیا جائے۔ اور خفیف خطاؤں پر چشم پوشی کرنا عین صواب ہے
 اور بعد غلبہ اور فتح کے تدبیر سے غافل نہ ہونا چاہئے۔ اور جو عدو زندہ گرفتار ہو جائے
 اوسکو قتل نہ کرنا چاہئے۔ کہ اس میں بڑے بڑے فائدے ہیں۔ علاوہ اس کے احسانوں
 بمقتضای حُبِّ الْحُسَيْنِ قتل پر ترجیح ہے۔ مگر ان جس دشمن سے اندیشہ شر و غدر ہو
 اوس کے قتل سے امین نہ ہو۔ اور عفو کا درجہ شجاعت میں بہت اعلیٰ ہے۔ کیونکہ صفت
 خداوند ذوالجلال والا کرام کی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو حق تعالیٰ
 ایک دوسرا گروہ پیدا کرتا جو گناہ کا ترکب ہوتا۔ تاکہ رحمت بوعزت ظہور میں آئے۔ اور
 اگر واقع میں گناہ نہ ہوتا تو عفو کہ بہترین فضیلت سے ہے۔ کیونکہ ظاہر ہوتا ہے گناہ
 آئندہ عفو رحمت است اسی شیخ : مبین چشم حقارت گناہکاران را۔ اسکندر فی اسطور
 دریافت کیا کہ عفو کس وقت زیبا ہے۔ اوس نے کہا کہ بوقت قدرت و فلسفہ دشمن کا گناہ
 بخشا باعث شکرگزاری اور موجب تالیف قلوب اعدا ہوتا ہے۔ اور جو دشمن پر کئی آفت
 قدرتی یا اتفاقی نازل ہو تو اوس پر خوش نہ ہو۔ کہ خود بھی اوس سے امین نہیں۔

سے اسی دوست بربنائہ دشمن چو گزری پڑ شادی مکن کہ باتو ہم این ماجرا رود - اور اگر
 دشمن اپنی پناہ میں آئے تو او سپر اعتماد کرنا چاہئے - نہ کہ غدرو خیانت اور شرط گرم و مر
 سبھا لاکر وہ اطمینان کرے تاکہ حسن سیرت علی العموم ہر ایک کو معلوم ہو - اور
 عدا و افعال عداوت سے خود منفعل ہو کر دوست صادق بن جائے - اور بمصدق لَقَدْ
 كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یعنی ہن تمہارے واسطے افعال پر مبر خدا
 پس پیروی کرو اوس کے افعال کی حرب و ثبات میں کہ حضرت شدائد رنج اور
 محن میں کہ طرح کا صبر کرتے تھے - اور اعدا کو قصورات کو کیسا معاف فرماتے تھے - تم بھی
 اسی کے مقتدی ہو جاؤ - کہ وہ خلعت نیک نامی حاصل کرنے کی ہو - چنانچہ یہ نقل مشہور ہے
 کہ کعب بن زبیر جو صفائی عرب سے تھا - اوس نے ایام جاہلیت میں اپنی زبان کو خدام
 عقبہ رسالت و کعبہ جلالت کی ہجو سے لوث کیا تھا - اور حضرت نے اوس کا خون ہر گھٹیا
 اور عام اجازت قتل کی دی تھی - جب کعب کو یہ خبر ہو پچی تو وہ سمجھا کہ اس قبر کو کی طرح
 نجات ممکن نہیں سو اسی اس کے کہ آپ ہی کی رحمت معین ہو - اور یہ خیال کر کے کہ
 آپ کی ذات بابرکات بمقتضای مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَكِيمًا لِّلْعَالَمِينَ رحیم ہو - یعنی نہ پہنچا
 تجھے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر واسطے بخشش عالمیان کے اس اعتبار پر اوس
 ایک قصیدہ لغتہ بڑے شہود سے جس میں توبہ و استغفار کا بھی ذکر تھا حضور میں
 حاضر ہو کر پیش کیا - اور حضرت نے بعد استماع فرماتے کے چادر مبارک عنایت
 فرمائی - اور وہ اس اخلاق و شفقت رسالت پناہی کو دیکھ کر داخل اسلام ہوا - اور

دفع ضرر اعدا کا علاج تین طرح سے ہو سکتا ہے۔ اول اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ خود بخود دوست ہو جائے۔ اور کینہ سے باز آئے۔ دوم مسکن مالوف کو چھوڑنا۔ اور طعن خیر باد کہنا۔ سوم قہر و قمع دشمن پرستعد ہونا۔ اور یہ علاج اخیر ہے۔ مگر غدر و خیانت کیسی اہم ترین روایتیں ہیں جس سے مراد بیوفائی ہے۔ اسمین بھی ایسے شبہیہ ہیں جو غیر شجاع ہی سے سرزد ہوتی ہیں۔ جیسے بعض مواقع خطرناک اور ہنگام ہولناک اور جنگ گاہ میں مردمان کم جرات اور بزدل اور بے حمیت بطع لوٹ یا دیگر خواہشات نفسانی غیر محصورہ حاصل کرنے کے واسطے قائم رہتے ہیں۔ مثلاً اس میں عاشق مزاج بھی ہیں۔ کہ طلب مشوق میں بغیر فحیر اپنی کو ورطہ خوف میں ڈال دیتے ہیں۔ اور مرنے کو نہیں ڈرتے۔ مگر عاشقان صادق کے واسطے داخل شجاعت ہے۔ یا کہ عیاجن سے مراد رہزن و ڈاکو وغیرہ ہے۔ وہ اپنی نام آوری کو واسطہ کم زوروں کو مار تے یا قتل و قید کرتے ہیں۔ تاکہ ادن کے رذیل بھینسون میں ادن کی حیرت کی وقعت ہو۔ اور نواح میں دلیری کی شہرت۔ اور ہیکو وہ باعث نیکامی اور سبب رعب و شکوہ سمجھے ہیں۔ یا وہ لوگ جو شجاعت پر مغرور ہیں یا وہ جفیعہ حاصل کر کے شکبر ہو جاتے ہیں۔ یا وہ جو اتفاقاً ظفر یاب ہو۔ اور پہر اپنی شجاعت پر اسی امر کا قصد کرے اور نہ سمجھے کہ امور اتفاقی پر حکم نہیں ہو سکتا۔ تحقیقت میں شجاع وہی ہے جس کا مقصود اصلی اکتساب شجاعت ہو۔ جیسے صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت خالصہ اور خلصا تھی۔ اغراض نفسانی سے پاک و صاف یوں تو شیر و چیتا وغیرہ جو جانور درندہ ہیں وہ بھی دلاور ہوتے ہیں مگر ان کی تہور اور فضیلت شجاعت انسانی میں

زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ درندے اپنے شکار پر بائیں وجہ غالب آجاتے ہیں کہ وہ ایسے دانت اور ناخن نہیں رکھتے۔ حالانکہ جنگ میں طرفین کا باصلاح ہونا ضروری ہے۔ صفت انسان ہی میں ہے۔ اور سچا شجاع انسان ہی ہے۔ کہ طرفین مسلح ہوتے ہیں۔ نہ کہ ایک تو ہی تر مسلح مبارز اور ایک ضعیف و عاجز بے سلاح سے جنگ کرے۔ یہ داخل شجاعت نہیں۔ بلکہ شجاعت کے لئے عقل و حکمت کے شہدیت و اجابت سے ہے۔ تاکہ اس سے جو فعل صادر ہو وہ عقل اور صحت سے خالی نہ ہو۔ کیونکہ شجاع ہی ہے جس کے نزدیک خوف ارتکاب فعل بد خوف موت سے بڑھا ہوا ہو۔ یعنی شجاع کے نزدیک نیک کام پر مراعہ ہے۔ اس زندگی سے جس میں ذلت و خواری ہو۔ اسی موقع کو دیکھ کر کسی کا قول ہے۔ اِخْرَجْتُ النَّارَ عَلَى الْعَادِیِّ یعنی اختیار کیا آگ کو اوپر تنگ کر۔ ہر جہد کہ لذت شجاعت کی ابتداء میں نہیں معلوم ہوتی اس لئے کہ ان امور میں پہلے خوف ہلاکت جان کا ہوتا ہے۔ لیکن حسد میں لذت اور منافع بیشمار ہے۔ اس میں فائدہ دنیا و عقبی دونوں ملتا ہے۔ اگر شجاعت حمایت دین اور تقویت شرع میں کے واسطے ہے۔ اور جان بھی بچاے تو مض کلام مجید اس کے منفعت عقبی پر شاہد ہے۔ وَلَا تَحْزَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَكُّوْنَ یعنی مرا ہوا نہ سمجھو ان کو جو مارے گئے۔ راہ خدا میں۔ بلکہ زندہ ہیں وہ پروردگار کے نزدیک اور ان کو روزی دی جاتی ہے پس جو شجاع اور عاقل ہیں وہ جنگ سے روگردانی کرنے کو موجب بقای حیات نہیں سمجھتے۔ اور نارسہ جنگ سے فرار ہونے کو باعیش نہ سمجھتے ہیں۔ اور تنگ و غار اور

نامردی اور بیعتی کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ اور پھر طاقت اور توجہ دوسرے نش و طعن و تشنیع
ہمسرون اور ہمسایہ اور دوست و دشمنانوں سے اون پر زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔
اور ایسا شخص بقیہ زندگی کو زحمت کے ساتھ بسر کرتا ہے۔

عدالت

عدالت اس کا نام ہے کہ بزدلی و جھکوت و غلبہ و غلبہ کو اعتدال سے گزرنے دے۔
اور کسی حالت میں افراط و تفریط نہ ہونے دے۔ کیونکہ عدل مساوات یعنی برابری کی
حفاظت کرنا ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ ظالم سے مظلوم کا حق یا مساوی بدل و لادے۔
عدالت ہی ایسی چیز ہے جس سے ملک کا انتظام ہوتا ہے۔ رعایا پر آباد و شاد ہوتی ہے۔ چنانچہ
حق تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الْعَدْلُ قُلْ لِلْإِنْسَانِ عِندَ اللَّهِ عَمَلُهُ**
عدل اور احسان کا۔ پس مظلوموں کی داد دینا اور ان کی حمایت جائز کرنا مسکینوں کے ساتھ
احسان کرنا داخل عدالت ہے۔ اس مقام پر یہ تصور بہت صحیح ہے کہ انسان جب سختی و ہراس
کھاتا ہے اور برداشت نہیں کر سکتا تب وہ بظہر راست سایہ میں آتا ہے۔ اسی طرح مظلوم
جب جو روک ستم اشرار سے تنگ ہوتا ہے تب حاکم کی پناہ میں آتا ہے۔ تاکہ اس کو انصاف
خداوندی سے آسائش و آرام حاصل ہو۔ اسی واسطے بادشاہ کو ظل اللہ کہتے ہیں۔ اور عدلیہ
میں آیا ہے کہ بادشاہ کا ایک ساعت عدل پر متوجہ ہونا ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔
کیونکہ عبادت کا نتیجہ عابد کی ذات خاص پر موز ہوتا ہے۔ اور عدل کا فائدہ عام ہے جس کے
برکات سے سارے انتظامات درست رہتے ہیں۔ عادل سب کی آنکھوں میں محبوب

ہوتا ہے۔ عام اس سے کہ کسی کو اس سے فائدہ پہونچے یا نہ پہونچے۔ مگر اس سے سب خوش رہتے ہیں۔ اور ظالم و بیخبر اگرچہ کسی پر ظلم کرے یا نہ کرے مگر سب برا کہتی ہیں۔ جیسے نوشیروان کی عدالت پر آج تک آفرین اور تجلج کے ظلم پر اب تک نفرین کرتے ہیں نوشیروان کے عدل کا یہ مرتبہ تھا۔ اور اس کی عدالت اس درجہ کو پہونچی تھی کہ لوگ سے چرواہی کا کام اندچور سے پاسبانی کا کام لیتا تھا۔ اس کے زمانہ عدالت میں سوای نکل کر کوئی گریبان دریدہ نظر نہ آتا تھا۔ اور آواز نہ سوای مرغان چین کے کسی کی سنائی نہیتی تھی اور اس کے عہد عدل میں فتنہ سوای چشمِ خوبان کے دوسری جگہ دکھائی نہیتا تھا۔ اور عالم برزخ میں عدل کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بعد مرنے بادشاہ عادل کے اعضا سر مل کر مسموم نہیں ہوتے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ امون رشیدی اس تعریف کی تصدیق میں نوشیروان عادل کی قبر کھلدائی۔ تو واقع میں مثل ایک سوتے ہوئے آدمی کے سالم موجود تھا۔ دیکھا ایک بادشاہ کا فرکار عدالت سے نتیجہ ہوا تو شاہان اسلام جو عادل ہیں۔ ان کی نسبت خدا کے سب وعدے کیون سچے نہ ہوں۔ سے عدل در دنیا نخواست کند و در قیامت عرب فرجامت کند۔ اس واسطے حکام کو چاہئے کہ مظلوم کے طول بیان سے آشفته خاطر نہ کیوں کہ جب تک بیمار کا حال تمام دیکھال بصراحت طیب نہ سنے تو تشخیص مرض کی کیا کرے۔ اور نسخہ کیا لکھے۔ اس طرح حاکم مظلوموں کا طیب ہے۔ حاکم کو ضرور ہے کہ مظلوم جو کچھ عرض کرے اس کو مجبوش دل سنے۔ اور عرض و معروض ضعیف اور فقرا عازر نہ کرے کہ سنت حضرت سلمان علی نبینا علیہ السلام ہے۔ کہ آپ باوجود اس سلطنت اور

مکوت غلیظہ کے ایک موضعیف کی بات بھی سنتے تھے۔ حکمائے کہا ہو کہ اَلدِّیْنُ
وَالْمُلْكُ ثَوَامَانِ یعنی دین اور ملک دونوں توام ہیں۔ اگر ایک کو سرین درد ہو تو
دوسرا بھی اس میں مبتلا ہو۔ پس سب دین یعنی احکام شرعی میں فرق آیا تو تدبیر اور سیاست
میں بدرجہ غایت نقصان پہنچ چکا۔ جس سے ملک کی حفاظت وامن مقصور ہو۔ یہ عدالت
والیان ملک وحکام وقت سے متعلق ہو۔ اور عام عدالت جسکا تعلق ہر بی آدم سے ہو
بمصدق ثَلَاثُو رِجَالٍ وَکَلَامُو مَسْئُولٍ یعنی ہر ایک تم میں سے اپنے جوارح اور توجہ
حاکم ہو۔ اسلئے ہر ایک سے سوال کیا جائیگا۔ ہوا سطلے ضرور ہو کہ شبانہ روز میں جو فعال
نیک و بد انسان سے وقوع میں آئیں۔ اونکا کیوقت احتساب کرتا رہی۔ اور سمین
مذموم معلوم ہو اوسکو ترک کرے۔ اور محمود پر شکر خالق بجا لائے۔ اور اوس کی عادت
کرے۔ اور نفس و عقل میں جو نزاع ہو اکرے اوسکو حکم شرع شریف فیصل کیا کرے۔
تاکہ عند اللہ ماجور و عند الناس مشکور ہو۔ عدالت میں افعال شبیبہ وہ ہیں جو زیور
عدل سے آراستہ نہوں۔ جیسے اپنے اعمال نیک کو دنیا میں تالیف طوب عوام کیواسطے
مشہور کرنا۔ اور اوس شہرت سے جلب منفعت کی امید رکھنا۔ اور اپنے جاہ و جلال کا
بڑھانا ریاء کے ساتھ داخل عدالت نہیں۔ عادل وہی ہو جو اپنی قوتوں کو موافق حکم عقل
اور علم کے کام میں لائے۔ اور اعتدال کو ماتہ سے نہرے۔ اور بنی نوع کے ساتھ
بھی اوسی اعتدال کو نگاہ رکھے۔ اور عموماً فضائل عدالت کے حاصل کر لے میں گوش
کرے۔ اور سوائے اس کے دوسرا مقصود نہ ہو اور غلبہ نفسانی کے وقت روشن

دستور عالم میں غفلت نہ پڑے کہ ذرا خالص اور صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ یہ فضائل چھارگانہ جو بیان ہوئے۔ ان کے انواع بشمار ہیں۔ جیسے نیکوین کا صلہ بے انتہا ہی وسیع ہے۔ ہی انفال نیک بھی بے انتہا ہیں۔ کتب اخلاق میں جو تفصیل دیکھی وہ بہت ہی مگر انواع کا احضار کسی نے نہیں کیا۔ چنانچہ ان میں سے بعض ضروری بیان کو کتاب میں۔ حکمت کے انواع سات ہیں۔ ذکا۔ سرعت فہم۔ صفائی ہوش۔ سہولت تعلم۔ حسن تعقل۔ تحفظ۔ تذکر۔ اسی ترتیب سے ہر ایک کا بیان کیا جاتا ہے۔

ذکا

ذکا سے مراد یہ ہے کہ انسان میں سمجھ کا ایسا ملکہ ہو کہ مقدمات سے فوراً نتیجہ نکال لے۔ اور بناوٹ کو سمجھ لے۔ اور سچ کو لے لے۔ اور جھوٹ کو چھوڑ دے۔ اور مقدمہ مرکب ہوتا ہی صفر سے دیکر سو۔ اور اوس سے جربات پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسکو نتیجہ کہتے ہیں۔ مثلاً **اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ - وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ - فَالْعَالَمُ حَادِثٌ**۔ دیکھو صفر سے عالم متغیر ہے۔ اور کبریٰ کل متغیر حادث۔ ذکی آدمی فوراً نتیجہ نکال لے گا کہ عالم حادث یعنی حادث عالم کو ثابت کر دیگا پہر اگر مقدمہ کو صفر سے اور کبرے میں کوئی نقص ہوگا مثلاً شکل اول میں صفر سے کاموجب ہونا۔ اور کبرے کا کلیہ ہونا شرط ہے۔ اس میں سی اگر کوئی امر منقود ہوگا تو ذکی آدمی فوراً اس پر متنبہ ہو جائے گا۔ اور اسکو دور کرے نتیجہ صحیح نکال لے گا۔ اور عرفا مقدمہ اس کا ردوائی کو بھی کہتے ہیں جو ابتدائی تحقیقات

فیصلہ تک تمام صہین کے ہانات اثبات و تردید دعویٰ میں قلمبند ہوں خواہ
تحریر ہی عدالت میں داخل ہوں اس سیت مجموعی کا نام مقدمہ ہے۔

سرعت فہم

وہ ہے کہ تھوڑی زمانہ اور اندک وقت میں ادن امور کو معلوم کر لے جنکا
معلوم ہونا ضرور ہے۔

صفائی ذہن

وہ ہے کہ ناغور و اندیشہ اصل مطلب پر ذہن منتقل ہو جائے اور
صدق و کذب کو دریافت کر لے۔

سہولت تعلم

یعنی آسانی کے ساتھ بلا اندیشہ و خطرہ مقصود کی طرف اس طرح رجوع کرنا
کہ کوئی خدشہ مانع حصول مطلب نہ ہو اور بلا مزا حمت آسانی کے ساتھ
مقصود حاصل ہو جائے۔

حسن عقل

یہ ہے کہ حصول مقصود کے واسطے ایک حد مقرر کرے جو اس کے استحصال
کے واسطے مناسب ہو اور جو اس مطلب کے حاصل کرنے کے لئے مفید ہو
اس کو نہ چھوڑے اور جو مقصود سے علوہ ہو اس سے بحث نہ کرے اور
عقل و فکر نے جو خیالات اس خصوص میں پیدا کئے ہیں ان کو فراموش نہ کرے

اور وقت پر کام میں لائے اور جونیک اور مفید باتیں سمجھ چکا ہو اور ن پر بدگمانی نہ کرے کہ حسنِ عقل کے خلاف اور باعثِ ناکامی ہے۔

تحتفظ

وہ جو کہ اشکالِ محفوظہ جنکو عقل نے پیش کیا ہو انکی حفاظت کرے اور ایک ایک شکل کو بخوبی یاد رکھے اور اپنے کام میں ہوشیار اور بیدار رہے۔

تذکر

یعنی ہا دن اشکالِ محفوظہ کا جو بعدِ فکر اور غور کر کے عقل نے بہم پہنچائی ہیں موقعِ ضرورت پر کام میں لانا اور وقت پر بیان کرنا۔

انواعِ عفت کے یہ ہیں۔ حیا، صبر و رضا، قناعت، سخا۔ امانت، کبر نفس، حیا

عفت میں اس تغیر اور انکسار کو کہتے ہیں جو آدمی پر طاری ہوتا ہو اور اس فعل کے خوف سے کہ جسکے کرنے سے وہ عیب ار سمجھا جائے اور شرع میں اس خلق کو کہتے ہیں کہ جو باعثِ ہوا اجتناب کا امر قبیح سے چنانچہ فتح الباری میں ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ فَخَّرَ الْفَلَاحَ تَعَالٰی وَ اُنْکَسَرَ یَعْتَرِی الْاِنْسَانُ مِنْ خَوْفِ مَا یُعَابُ بِہِ وَ فِی الشَّرْعِ خُلُقٌ یَبْعَثُ عَلَیْهِ اِجْتِنَابَ الْقَسِیْمِی - اسواسطے انسان کو لازم ہے کہ جب نفس کو خلافِ شریعت

یعنی امور قبیح کی طرف رغبت ہو تو اسکو رد کرے اور ارتکاب سے باز رکھے اور ان خیالات کے درپے نہ ہو کیونکہ تصویر ہی بنیادِ خیر و شر ہے اور کلمہ یہ قرار پا چکا ہے کہ پہلے انسان کے خیالات

کسی فعل کی طرف مائل ہوتے ہیں امام اس سے کہ وہ نیک ہو یا بد تب و سکا ارتحباب ہوتا ہو
 پس خیالات بد کو ہمیشہ انسان نیک کاموں سے بدلتا رہا و اسکے پورا کرنے میں کوشش
 کرتا رہے کہ جیسا علامت ایمان کی جو سبکی نسبت حضرت رسالت صلوٰۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
 اَلْاِيْمَانُ شَيْءٌ يَنْفُذُ فِي الْاِيْمَانِ یعنی جیسا ایک ٹکڑہ شاخ ایمان کا ہو جیسا ہی سے قلب میں رتی اور ملا
 پیدا ہوتی ہو جیسا ہی سبب غیب احسان جو اسی سے انسان کو رغبت تبرع یعنی عبادت کی
 ہوتی ہو یہی صلح جو ہو بغیر جیسا کے راحت و تن آسانی نہیں جیسا کے سوا خواہش ناجائز کا
 روکنے والا کوئی نہیں جیسا ہی پر مصالح خلائق منحصر ہے البوسعد غذری سے روایت ہے کہ
 جنابے سالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ شرم تھی جیسے کنواری لڑکی کو
 خلوت میں کسی اجنبی کے آجانے سے ہوتی ہو اور جس چیز کو آپ بُرا جانتے تو بمقتضای حیا اسکو
 بُرا نہ کہتے مگر ہر بارک سے ثابت ہو جاتا کہ خلاف طبع گرا می ہے اور سروق سے روتا
 ہو کہ حضور پیشتر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں بہتر وہ شخص جو حسین خلق ہو اور حیا سے شرمی
 حسن خلق سے ہو جیسا ایک قسم کی یہ بھی ہو کہ اپنے گناہوں سے شرمندہ اور منفعل ہو اور
 سائل کو اپنے دروازہ سے محروم بنانے دے اگر سائل کا سوال پورا ادا نہ ہو سکے تو جو
 ممکن ہو ادا میں مضائقہ نہ کرے چنانچہ مرا صاحب نے در حالت ناداری سائل کا سوال
 پورا نہ ہو سکے کی وجہ سے جو خجلت عائد حال ہوتی ہو اسکو لوین نظم کیا ہو یہ مناجات
 سائل ترغیم در کردہ بے ہزیر کردین انجہ بقارون زدر کردہ و حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سائل یہ جانتا کہ سوال کرنے میں کیا مذلت

تو کبھی مال نہ کرنا اس طرح اگر معلوم ہوتا کہ سوال پورا کر لیا گیا نتیجہ و ثواب ہو تو جان دینے سے بھی انکار کرتا ہے چنانچہ مال لہذا انسان کو یہ پابندی شریعت جیسا کہ اختیار کرنا باعث بجات دارین ہو۔

صبر و رضا

صبر کی تعریف یہ ہے کہ تشکیبائی کرنا اور حالت ناگوار پر قائم رہنا اور نفس کو لذات قبیحہ کے استعمال سے بچانا اور جو شے قبضہ سے جاتی رہے اور سپر فوس نہ کرنا اور راضی برضا رہنا داخل صبر و رضا ہو جسکی نسبت اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہوں اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور دوسری جگہ فرماتا ہے اِنَّمَا یُؤْتِیْ الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ یعنی دے جائیگے صبر کرنے والوں کو اجر بحساب اور حدیث میں آیا ہے اَصْبِرْ مُفْتَاحُ الْفَتْحِ یعنی صبر کنجی ہے کار ہائے بستی اور حکما کا قول ہے کہ جب طرح آہن کو مقناطیس سے عشق ہے اسی طرح ظفر صبر پر عاشق ہے جو انسان صبر کرتا ہے اس میں کیفیت مقناطیسی آجاتی ہے۔ اور تمام خلق اللہ اسکے ساتھ رجوع لاتی ہے۔ اور رسول مقبول علیہ التیمہ والثناء نے فرمایا ہے الصَّبْرُ مَعَ الصَّبْرِ یعنی فتح ساتھ صبر کے ہے اور صابر کا لہجہ خود خدا ہوتا ہے اور راضی برضا ہونا باعث سرفرازی دارین اور موجب خوشنودی کنون ہے۔ صبر کن حافظ بنحی روز و شب عاقبت روزی بیابی کام رہے اور بعض حکما نے صبر کی دو معین بیان کی ہیں۔ ایک جس کے طلب میں آں رو مند ہو اور مطلوب کا خوابان۔ دوسرے وہ کہ مکروہ ہو جیسے آلام و اسقام پس اول مشکل ہی نسبت ثانی کے

کیونکہ انسان اپنی مطلوب کب حاصل کرنے کو لئے اکثر ممنوعات شرعیہ و عقلیہ کا ترک ہر جاتا ہے۔ اور فرمایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صبر انسان کے واسطے مخصوص ہے نہ حیوان کے لئے کیونکہ انسان کو حق تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے جس سے وہ شہوت پرستی سے باز رہتا ہے۔ دین میں پہلا مقام صبر ہے۔ اور صبر سے معرفت اور معرفت سے خوف اور خوف سے زہد اور زہد سے اخلاص و یقین پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا حق تعالیٰ نے اپنی حبیب پاک سے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَانْجِرْ بِمَا يَجْعَلُونَ یعنی وہ لوگ جو کچھ تمہیں کہتے ہیں اور صبر کرو۔ اور بھلائی کے ساتھ اور اسے جدائی اختیار کرو اور حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو تم کو حق سے محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ ایسا صبر انسان کو صدیقوں کے رتبہ پر پہنچاتا ہے۔ اور بیماری میں شکوہ نہ کرنے سے شہید و شہداء مرتبہ ملتا ہے۔ اور خوب یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا مثل برف کی ہے جو بلا حرکت گھلتی جاتی ہے اور عقبے مثل زر طلا کے ہے جو ہر حال میں قائم رہتا ہے۔ اس صورت میں برف کو روکنے پر ترجیح دنیا خلاف عقل ہے۔ یہاں سونے سے مراد یہی صبر ہے۔

قناعت

تھوڑی چیز پر راضی رہنا یعنی بقدر ضرورت اکل و شرب (کھانے اور پینے) کو جو جسم کے طرف سے پہنچے اور سپرکتفا کرنا ہے جو عجب دنیا میں نعمت و درمیانی زندگی، فقر کی دولت سے اور ثروت کو فتنہ سے بری، چین ہے دنیا میں گر کچھ تو اسی

حالت میں ہو رہے جو یہ برنخ میان کشت و دست تھی۔ اور مال جمع کرنے سے کارہ ہونا
 اوس حد تک کہ عیال و اطفال کو تنگی نفقہ کی نہ ہونے پائے داخل قناعت ہو۔ ملک آبادی
 دیکھ قناعت گنج است کہ بہ شیریں سر نہ شود سلطان را۔ اور حرص و ہوس کی تو کوئی انتہا
 نہیں۔ اور اس سے زیادہ کوئی رذیلہ نہیں جی انسان کے فضائل کو غارت کرتی ہے۔
 یہی شرافت کو خاک میں ملاتی ہے۔ اور نتیجہ سوامی ندامت و خفت کو کچھ نہیں سے آن شیدی
 کہ در صحرای غور بہ بار سالار سے بیفتاد از ستور بہ گفت چشمتگ دنیا دار را بہ قناعت
 پر کند یا خاک گور۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ حرص نہایت ادنیٰ شے ہے۔ اور قناعت اعلیٰ تو
 اعلیٰ کے مقابل میں ادنیٰ شے کو اختیار کرنا ادنیٰ ہی کا کام ہے۔ کار دنیا کے تمام کرڈ
 انچ گیری مختصر گریہ۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ
 کے نزدیک وہ آدمی نیک ہے جسے قناعتی نے اہل اسلام میں خلق کیا۔ اور اوس کو بقدر ضرورت
 مال پر قناعت کی۔ اللہ تعالیٰ بلا حساب حکم دیکھا کہ ان کو جنت میں لیجاؤ۔ کسی نے ایک
 بزرگ سے دریافت کیا کہ انسان قناعت سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جواب ملا کہ خدا
 ملتا ہے۔

سنی

سنی کے معنی لغت میں جو دے کے ہیں۔ اور جو دہکتے ہیں خرچ کرنے کو اپنی ذخیرہ سے بغیر عوض کے
 پناہ بخشہ الباری میں ہے السَّخَاءُ هُوَ مَعْنَى الْجُودِ وَهُوَ بَذْلُ مَا لَيْتَنِي لِي بِغَيْرِ عَوَضٍ
 جس کی نسبت حضرت رسالت پناہی کا ارشاد ہے السَّخِيُّ جَبِيْبُ اللَّهِ يُمِئْسُ سَخِيٌّ وَدُوسْتُ

اللہ کا ہے۔ اور سخی وہ ہے جس پر مال کا خرچ کرنا آسان ہو۔ اور اس کو اہل استحقاق پر بقدر مساب
 خرچ کرے۔ اور اسے قدر جو داخل اساک و اسراف نہ ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ
 دین اسلام کو سخاوت کی واسطے برگزین کیا ہے۔ اور اسلام کی اصلاح کسی چیز سے نہیں ہوتی
 الا سخاوت اور حسن اخلاق سے۔ قیامت کے روز جو پچھلے میزان حساب میں رکھا جائیگا وہ
 حسن خلق اور سخاوت ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب ایمان کو خلق کیا تو اس نے خدا سے
 دعا کی کہ مجھے قوی کر۔ حکم ہوا کہ نتیجہ حسن خلق اور سخاوت سے قوی کیا۔ اور جب کفر کو
 پیدا کیا تو اس نے بھی دعا کی۔ اور خداوند عالم نے اس کو بخل اور بد اخلاقی سے قوی کیا
 سخاوت اللہ جل شانہ کو ایسی پسندیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ سامری کو
 قتل نہ کر کہ وہ سخی ہے۔ اور حدیث کہ اَلْاَلَمِیْخَاءُ یعنی جنت گھر تو خیر بھلا
 اس واسطے سخاوت لازم شجاعت سے ہے کیونکہ جب تحمل انسان میں آجاتا ہے تب اس کو
 شجیع کہتے ہیں اور شجاع جان دینے میں جب خوف نہیں کرتا تو مال کے دینے میں کیا پس
 پیش کرے گا۔ سخاوت نہایت عمدہ شے ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت
 حدیث ہے كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ
 النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا تمام
 آدمیوں میں زیادہ حسین اور شجاع اور سخی تھے۔ حقیقاً لے فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ
 سَعِدُوا فَاِنِّي الْبَحَّةُ یعنی نیک لوگوں کا گہر جنت ہے۔ اور یہ عام طور پر بھی مشہور ہے
 کہ اَلْاِنْسَانُ عَبْدٌ اِلَاحْسَانٍ یعنی آدمی بندے احسان کے ہیں۔ سخاوت

انسان کے واسطے حکمِ تسخیر اور اکسیر کا کہتی ہے۔ اور سخی کی شناخت یہ ہے کہ وہ کسی کا دشمن نہیں ہوتا۔ اور جو اس کے ساتھ بُرائی کرے وہ اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اُحسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جو لازمِ سخاوت سے ہے۔ سخی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ سب کے نفع کا خواہاں ہے۔ احسان ہی ایسی چیز ہے جو دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ابنِ شہاب سے مروی ہے کہ بعد فتحِ حنین کے رسول مقبول علیہ التَّحیَّۃ والثناء نے صفوان بن اُمیہ کو سو اونٹ دے دیے اور اوس وقت پہر سو اونٹ دے دیے۔ اور پہر سو دے دیے۔ اس پر صفوان نے کہا کہ پہلے میں جیسا حضرت کو برا جاتا تھا۔ اب اُن سے بہتر کسی کو نہیں جانتا۔ اور میری نگاہ میں وہ سب سے محبوب ترین۔ صائبؓ نے کہا ہے دشمنِ خونخوار کو تو زاحسان ساز دست پہ پیچ زنجیر سے بہ از سیری نباشد شیرا سچ ہے کہ جس نے مال کو عزیز کیا وہ سارے جہان میں نامقبول اور خوار ہوا۔ اور جس نے مال کو اپنی نظر میں حقیر سمجھا وہ تمام عالم کی نظروں میں عزیز ہوا۔ قارونؓ ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت پہ نو شیردان نہ مرد کہ نام لگو گزاشت۔ اور نام نیک چھوڑ جانے کے لئی سخاوت سے زیادہ کوئی عمدہ طریق نہیں ہے۔ مگر اس زمانہ میں زبانِ حسیع و خج تو بہت دیکھا جاتا ہے۔ لیکن وقت اور موقع پر کسی حاجت مند کو ایک پیسہ نہیں دیتا۔ اسی سبب سے فرائدِ قوم بالکل پامال ہو گئے ہیں۔ اور اگلی برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ اور ایسی سخاوت جو نامِ آدمی کے واسطے کی جائے۔ داخلِ سخاوت نہیں۔ اس معاملہ میں جہان بگم غور کیا جاتا ہے تو بخلاف زمانہ سابق کے معلوم ہوتا ہے کہ جب قدر و مقدار

اور شروت انسان کی بڑھتی جاتی ہے اسی قدر وہ اپنی خواہشوں کو اور بڑھاتا جاتا ہے۔ اور احکام خدا اور رسول کی اصلا و مطلقاً پر دائیں کرتا۔ ایسا انسان کی طرح سخی نہیں ہو سکتا جو مال کو رنج شہوات میں صرف کرے۔ جیسے خوش خوراک کی و خوش پوشاک کی و تعمیر مکانات عالی جہت سے زائد ہر کر آخر ابگاہ آخر و دشتے خاکست پہ کو پہ حاجت کہ برا فلاں کشتی ایوان را۔

اور فسق و فجور میں صرف کرنا یا بطبع فرید جاہ و جلال و نمائش خلق و حصول قرب بادشاہ خرچ کرنا یا اشرا کو بامید رفع ضرر دینا یا موقع ناچ و رنگ میں صرف کرنا یا اہل و عیال کے ہان و نفقہ میں ضرورت سے بے اندازہ خرچ کرنا۔ گویا مال کی قدر نہ کرنا بالکل مواقع احتیاج کو غافل ہونا ہے۔ ایسی حالت ہمیشہ تیرا دن کی ہوتی ہے جنکو مال بے شفقت میراث یا ہبہ کے ذریعہ سے ملتا ہے۔ یا کوئی دینیہ قدرتی نخل آتا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے کہ مال کس محنت سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اور کس دشواری و سختی سے جمع ہوتا ہے۔ اور نہیں سمجھتے کہ بغیر مال کے کوئی ضرورت انسانی اس میں اکل و شرب اور سامان آسائش جس سے زندگی تصور ہر سب داخل ہے رفع نہیں ہو سکتی۔ اور حکمائے کہا ہو کہ حکمت زندگی سے چاق اور درویشی سے سست و مضحل ہوتی ہے۔ جیسے دانا و حائل کے پاس اگر مال نہ ہو تو خلق اللہ کو وہ کچھ نایدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور سخاوت سے محروم تعمیر و تعمیل سے معذور رہتا ہے۔ کیونکہ اسکو امور ضروری کے ہم پہنچانے اور مصارف لایہ معاش کے حاصل کرنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ پہر کتاب کمالات کہاں سے

۱۔ مزاج تجر بہ معلوم گشت آخر حال کہ قدر مرد و بعلم است و قدر علم بہ مال۔

امانت

مگر اعظم حسن اخلاق سے ہے جس کی نسبت سرور عالم کا ارشاد ہو کہ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةً لَهُ یعنی نہیں ہو ایمان جس میں امانت نہیں۔ اور امانت ہر کردار و گفتار میں دیکھی جاتی ہے۔ امانت ہی سے آدمی عزیز اور مقبول خلق ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت رسول مقبول قبل از نبوت تمام عرب میں اسی ایک صفت سے موصوف ہو کر امین مشہور ہو گئے تھے۔ حضور کو سب امین کے نام سے پکارتے تھے۔ اور اس زمانہ میں بھی امانت کی قدر ہو اور رسم امانت باخود باجاری ہے۔ اور امانت دار شے مفوضہ کو عام اس سے کہ جسم جس سے ہو۔ خواہ زر نقد سے اسکی حفاظت بخوبی کرتا ہے۔ اور لفظ امانت میں ہر قسم کی ملکیت امینانہ داخل ہے۔ خواہ صرحتی ہو۔ خواہ ذہنی۔ یا ضمنی۔ چنانچہ امانت صرحتی وہ ہے جو صاف اور صرحتی طور پر افعال فریقین سے پیدا ہو۔ یعنی امانت دار کا شے امانتی پر مخائب امانت کا قبض ہونا اور امانت ضمنی وہ ہے جو جویت فریقین سے مستنبط ہو۔ گشتے امانتی کی سپردگی بطور امانت نہ ہوتی ہو۔ جیسے کوئی جاہل آدمی کسی کے قبضہ میں قبل ادائیگی قرضہ کے آتی ہو تو موصی لہ اسوقت تک اس جاہل کو امانت دار سمجھا جائیگا۔ جب تک قرضہ ڈنگی موصی ادا نہ ہو جائے۔ یا کوئی مسلمان اپنی جاہل کو اپنے سپرد بالغ کو سپرد کرے اور پھر ادا نہ ہو جائے پھر اسکی طرف سے قبض رہی تو وہ سپرد امانت دار ضمنی ہے اور جہاں تک دیکھا جاتا ہے امانت دار اس کے پابند پائے جاتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ خدا سے برتر ہونے جو امانت انسان کے سپرد کی ہے اس میں ستر پانچاقت ہوتی ہے

اور کوئی تنبیہ نہیں ہوتا۔ جیسے اعضا ہی انسانی کہ ایک مدت معین کے واسطے انسان کے پاس امانت خدا ہیں۔ پس امانت میں خیانت کرنا کیسا گناہ کبیرہ ہے جس کے نسبت اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ** یعنی اے لوگو! خیانت نہ کرو اللہ کی۔ اور وہ خیانت کیا ہے۔ اعضا سے وہ کام لینا جس کے واسطے اوس نے منع کیا ہے۔ جس کی تفصیل مختصر طور پر یہ ہے۔ آنکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس واسطے عطا فرمائی ہے کہ چلنے پھرنے میں رہبری کرے۔ کام کرنے میں مدد دے۔ عجائبات مخلوقات کو دیکھ کر عبرت پکڑے۔ رفع حاجات اور ضروریات وغیرہ میں اُس سے مدد اور آنکہ کو چار چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آدل غیر مجرم اور حسین کو نظر بد سے دیکھنا۔ دوئم مسلمان پر نگاہ حقارت و ڈالنا۔ سوم مسلمان کا عیب دیکھ کر عیب پوشی نہ کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مسلمان زن کا عیب پوشیدہ کرے گا اللہ اس کے عیبوں کو مخفی کرے گا۔ چہ پردہ کس ندری کس ندر پردہ تو۔ چہ از ہم ہمایہ کے حکام میں جہانگنا منوعات سے ہے۔ کان اس لئے دے ہیں کہ خدا و رسول کے احکام اور بزرگوں کے نصائح سنو۔ نہ یہ کہ کان کو گانے بجانے کی طرف مشغول کرو۔ اور بزرگوں کی نصیحت پر کان نہ رکھو۔ اور غیبت و فحش اور برائی کی باتیں نہ سنو۔ نہ نصیحت کی کثرت بشنو دہا نیگم کہ ہرچہ ناصح مشفق بگویت پذیر۔ نہ بان اس واسطے ملی ہے کہ اس سے اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن مجید پڑھو۔ لوگوں کو ہدایت اور نصیحت کرو و صلح و مشورہ نیک دو۔ امور دینی و دنیوی میں اُس سے مدد لو۔ اور فضول باتوں سے

زبان کو روکو۔ اور جھوٹ سے بچاؤ۔ گواہ متحر ہو۔ اس سے آدمی کا اعتبار و وقار کم ہوتا ہے۔ اور غیبت کسی کی نہ کرو۔ کیونکہ غیبت تیش مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر ہے کسی کو زبان سے بد دعا بھی نہ دینا چاہئے۔ گواہوں سے ایذا پہنچی ہو۔ ترمذی میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نے ایک روز حضور نبوی میں عرض کیا کہ سب سے زیادہ مجھے کس چیز سے ڈرنا چاہئے۔ آپ نے اپنی زبان پکڑ لی۔ اور فرمایا اس سے کیونکہ اکثر گناہ زبان ہی سے صادر ہوتے ہیں۔ اور اکثر آفتیں اسی زبان کی بدولت آتی ہیں۔ اور شروع تربیت کا حکما میں یہی قاعدہ ہے کہ پہلے زبان کو قابو میں کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ زبان سے جو باتیں نکلیں وہ کس حد تک صحیح یا غیر مناسب تھیں۔ اس واسطے لازم ہے کہ خلاف مصلحت کوئی بات زبان سے نہ نکالے۔ زبان گو ظاہر میں گوشت کا ایک ٹکڑہ ہے۔ مگر تمام جسم پر اسکا تصرف ہے۔ اور زبان عقل اور دل کی وزیر ہے۔ اور عقل و دل جملہ اعضاء پر محیط ہے۔ اور جو عقل و وہم اور دل میں آتا ہے اسکو زبان ہی بیان کرتی ہے۔ اور یہ صفت دوسرے کسی عضو میں نہیں۔ اور زبان میں سوائے تکلم کے اور بہت بڑی بڑی اثر ہیں۔ زبان جب سوز و گداز کی باتیں کرتی ہے۔ بڑے سخت دلون کو رقیق کر کے رحیم و کریم بنا دیتی ہے۔ اور جب محبت اور شفقت کی گفتگو کرتی ہے سامعین کے دلون کو محفوظ کرتی ہے۔ اور جب یہ غلط و ضلح پکڑا دہوتی ہے تو فاسقون اور فاجر دل کو بڑے کاموں سے بچاتی ہے۔

بھی باتوں سے ایک خاص اثر صداقت کا دکھاتی ہے جس سے انسان کامل مکمل

ہو جاتا ہے۔ اور کلمات فحش سے دلون کو تاریک کرتی ہے۔ گالی دینے سے دوسروں کے دل دکھاتی ہے۔ اور لوگوں کو دشمن بناتی ہے۔ غرض کہ تمام نیکی اور برہی کا مدار زبان کی رستی اور کجی پر منحصر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان ہی کی نسبت ارشاد فرمایا ہے۔
 مَنْ حَمَتَ بَلْعِيْ يَمْنِيْ خَامُوشِيْ مِيْنِ نَجَاتٍ هِيَ۔ پس انسان کو ایسی بات زبان سے نکالنا چاہیے
 جس میں کسی طرح کا نقصان دین و دنیا کا نہ ہو۔ اور امر باطل اور محل ناجائز پر ساکت رہنا
 عین صواب ہے۔ شکم اسکو مشتبہ چیز اور حرام کا مال کھانے سے بچانا چاہئے۔ جب
 ضرورت کے لائق انسان کو کچھ بلجائے تو قلیل ہی پر کفایت کرے۔ شکم سیر ہو کر کھانا
 آدمی کو سخت دل اور بیچیا کرتا ہے۔ قوت حافظة میں فتور ڈالتا ہے۔ عبادت میں بھول جاتا
 پر خوری شہوت کو بھجان میں لاتی ہے۔ جب اکل حلال سے سیر ہونا ایسی خرابی پیدا کرتا ہے
 تو دای بر حرام خوری۔ اگر انسان ایک تقلیل غذا کو اختیار کر لے تو غالباً ارتحاب نہایت
 اور عوارض جسمانی سے محفوظ رہے۔ فحش کو حرام سے بچانا فرض ہے۔ اور حرام سے
 ادوسقت مکت انسان بچ نہیں سکتا جب مکت نظر اور خیال کی حفاظت کیا یعنی نکرے
 اور پر خوری سے باز نہ آئے۔ ہاتھ جائز کام کرنے کو دے گئے میں نہ ظلم و تعدی سے
 کرنے کے واسطے۔ حرام کا مال لینے سے مخلوق کو ایذا دینے سے ہاتھوں کو روکو۔
 امانت میں خیانت کرنے اور مضامین ناجائز اور کلمات فحش کے گھسنے سے باز رہو۔
 پاتزن ناجائز امور کے حاصل کرنے میں نہ چلاؤ۔ فاحشہ عورتوں کے گھروں میں نہ جاؤ
 مسلمانان مفرور کا تعقب نہ کرو نہ ظالم اور فاسق اور فاجح کی ملاقات کے لئے نہ دوڑو

نماشہ گاہوں کا قصد نہ کرو۔ کیونکہ نیکی اور بدی کو نتائج انسان ہی کے واسطے مفید اور مضری ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال سے مستغنی ہو۔ اور کل اعضا و جوارح انسان کو نیک کاموں کے واسطے دے گئے ہیں۔ جو افعال سنیعہ اور حسنہ اُن سے لے جائیں گے یہ خداوند عالم کے روبرو گواہی دین گے۔ ہمیں دوستان تا بدربامن اندہ چونکہ بگزد م این ہمہ دشمن اند۔ اور ہر وقت موت کو یاد کرنے سے بھی انسان معاصی سے محفوظ رہتا ہے۔ چونکہ اعضا نعمت اٹھی سے ہیں۔ اور اسکی امانت۔ پس اللہ تعالیٰ کی نعمت اور امانت کو بُرے کاموں میں صرف کرنا بالکل کفرانِ نعمت ہے۔ ایسے لوگ خدا کے مواخذہ سے محفوظ نہیں گے۔ اور ہر و ز جزا کچھ جواب نہ دے سکیں گے۔ اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ وَنُخَلِّسُنَا اَیْدِیْهُمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ یعنی اُس دن اُن کے زبانوں پر مہر کر دی جائے گی جو اُن کے ہاتھ پانوں اپنی اپنی افعال کی گواہی دیں گے۔ اس لئے انسان کو اپنے ہر عضو کی حفاظت ضروریات سی ہے۔ امانت اور خیانت متضاد ہے۔ اور یہ مسئلہ مسلم ہے کہ اَلصِّدْقُ اِنْ لَا یُجْتَمِعُ عَلٰی جِهَانِ اَمَانَتٌ ہر وہاں خیانت نہیں۔ اور جہاں خیانت ہے وہاں امانت نہیں۔ اور خیانت داخلِ جہانِ کبریا ہے لہذا انسان کو جہان سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اور ہر حال میں امانت کو اختیار کرنا سادہ سادت سے۔

کبر نفس

بزدگی نفس کی یہ ہے کہ ہر حال میں انسان ایکساں رہو۔ اور عشرت و عسرت کو سادہ سمجھو

اور امور ملائکہ و ملائکہ پر قائم رہے۔ اور جب کچھ مناصب و مدارج میں ترقی ہو تو اپنے ارباب و احباب سے
 اسی قطع اور وضع سے پیش آئے جیسے قبل اوں کا پاس و لحاظ کرتا تھا۔ اور ستائش اور فخر کو
 برابر جانے۔ اور خواہش نفسانی کو غالب نہ ہونے دے۔ **قوله تعالیٰ من عمل صالحا فلنفسہ**
و من اساء فعلیہ نفا یعنی جس نے نیکی کی وہ اپنی نفس کو لے کر ہو۔ اور جس نے بدی کی اسی
 کے لئے ہو۔ اور مہمان نوازی کے شرائط ہمیشہ بجالائے۔ امیر و فقیر کے ساتھ مساوات کو
 مد نظر رکھے۔ کسی اعلیٰ و ادنیٰ کی حتی الوسع دل شکنی نہ کرے۔ مسلمانوں کو علی قدر قدرتیت
 مدد دے۔ **اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنْ اَحْسَنْتُمْ لَا تَقْبَلُ مِنْہُمْ شِیْءًا** اگر نیکی کی تمہیں تو اپنے لئے
 غرض کہ یہ سب افعال کبر نفس کے واسطے ضروری ہیں۔ اور بغیر اس کے کبر نفس معلوم۔
 اقسام شجاعت یہ ہیں۔ ثبات۔ علو ہمت۔ حلم و تحمل۔ سکون
 تواضع۔ حمیت۔ اخلاص۔ آداب۔

ثبات

ایک قوت جسمی کا نام ہے جو انسان اور نفس انسان کو مقابلہ اعدا میں قائم رکھتی ہے۔
 اور آلام و سختی کے وقت ہر اس انسان نہیں ہونے دیتی۔ اور قلب کو ساکن رکھتی ہے۔
 بغیر ثبات کوئی کام آسان ہو یا مشکل پورا نہیں ہوتا۔ اور ثبات کے لئے توکل علی اللہ
 علامت غلبہ اور نصرت کی ہے۔ اور سبب کفایت جہت جب ملت انسان میں ثبات
 نہیں ہوتا۔ اس سے وہ برکات جو باعث فلاح و نجات ہیں ظہور میں نہیں آتے۔ اور
 بادشاہوں کے واسطے ثبات ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ بغیر اسکے رعایا و اور

مستردان ملک اطاعت کلی اختیار نہیں کرتے۔ اور اثر را اپنی شرارتوں سے باز نہیں رہتے۔ حکما کا قول ہے کہ بغیر ثبات کے بنیاد دولت ثابت نہیں رہتی۔ اصولاً انسان کو لازم ہے کہ بجای ثبات کے ایسا نا بھی دوسرے کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ ورنہ اپنی ارادہ پر ثبات قدم نہ بیگا۔ پس انسان جس کام کا قصد کرے اوس کے اتمام پر۔ تہ دل سے مصروف رہے۔ اور اُس کے ختم میں غفلت نہ کرے۔ اور زبان سے وہ بات نکالے جو دوسرا اُسکی تنبیہ نہ کر سکے۔ سے اثبات پاتا تو ان بردشمنان فیروز شدہ می نشانیک ہدف برد خاک چندین تیرا۔

علومِ ہمت

اسکی تعریف یہ ہے کہ نفس کو طلب فضائل کمالات اور تحصیل منافع دنیوی اور دینیات کے طرف متوجہ کرے۔ اور جب قدر عزت اور وقار پیدا کرنے اور اچھے خیالات عمدہ باتیں اچھو کاموں کے اختیار کرنے میں کوشش ہو سکے درینے روانہ رکھے۔ تاکہ عالی ہمت اور بلند حوصلہ مشہور ہو۔ اللہ جل شانہ بلند ہمت کو دوست رکھتا ہے۔ پس استحصال مقصود میں جو کمزوریاں پیش آئیں ان سے نہ گھبرائے۔ اور عدم حصول منافع اور ظہور امور نا ملائم غمگین نہ ہو۔ بلکہ حصول مقاصد و نیکنامی پر سعی و کوشش کرتا رہے۔ کہ رفعت اور جہت بلند سے ہم پر ہو۔ ہمت بلند دار کہ پیش خدا و خلق باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو اور بادشاہوں کے واسطے عالی ہمت ہونا واجبات سے ہے۔ بغیر اس کے دولت اور مملکت میں ترے ممکن نہیں۔ عروس ملک کے درکنار گیر چیت کہ بوسہ لب

شمشیر آبدار زندہ - اور عام خلق کو عموماً اور اہل قدرت کو خصوصاً لازم ہے کہ اپنی اپنی ہمت اور مقدرت کی موافق اپنے اغراض اور اولاد کی تعلیم اور تربیت میں کوشش کریں تاکہ خلاف علومیت اور تہذیب اخلاق کے ادن سے ایسے افعال سرزد نہ ہوں - جس کی نسبت قبول مقبول علیہ التیجۃ والثنا لے ارشاد فرمایا ہے کہ البتہ تم چلو گے اگلی امتوں کی راہ پر یعنی دین کے مخالف نہ یہ کہ کفر اختیار کرو گے (دیکھو مسلم شریف کتاب العلم میں) چنانچہ یہ حدیث حضرت سرور کائنات کی پیشین گوئی ہے - جبکہ ظہور اس زمانہ میں پورا پورا ہو رہا ہے کہ مسلمانان ہند ہر بات میں نصاریٰ کی مشابہت کرتے ہیں - کھانے میں - پینے میں - چلنے میں - پھرنے میں - یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو دیکھ کر دھوکا ہوتا ہے کہ یہ نصرانی ہی - اسکو علوم ہمتی سے کچھ علاقہ نہیں - بلکہ محض بے حمیت ہی - اگر نصاریٰ کی تقلید اور مشابہت پسند تھی تو عمدہ باتوں میں ادن کی تقلید کرتے - یعنی ادن کا سا اتفاق ادن کی سی الو الغمبی ادن کا سا علم ادن کا سا ہنر حاصل کرتے - اس طرف تو اتفات نہیں - صرف لباس اور وضع اور اکل و شرب وغیرہ میں جو آسان باتیں تھیں ادن کو اختیار کر لیا - اور یہ نہ سمجھے کہ اپنی قوم کی وضع اپنی قوم کا لباس خود ایک قومی عزت ہے - جبکو بلا وجہ چھوڑنا خلاف عقل و حمیت نہیں تو کیا ہے - اور عالی ہمتی کا تو یہہ مقتضی تھا کہ نصاریٰ کی طرح علم و حکمت ہمت و لیاقت پیدا کرتے - جس سے دنیاوی قوت اور اسلامی شوکت قائم ہوتی - اور دین اسلام کی عظمت بڑھتی - مسجدیں آباد ہوتیں - قومی اتفاق کو ترقی ہوتی - جس پر تمام دینی اور دنیوی کاموں کا

ماہی۔ اور اگر لباس کا بدلنا منظور تھا تو اپنی رای سے تمام فوائد جسمی اور روحی بطور
 نیک کے ایک جدید طرز کا لباس ایجاد کرتے۔ جس سے عالی ہمت ثابت ہوتے۔ اور عقلمند
 کھلاتے۔ نہ کہ اکہنہ بند کر کے نصاریٰ کی پیروی کرنے لگے۔ اور قوم میں انگشت نما
 ہو گئے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ زمانہ کی رفتار علانیہ طور پر بتا رہی ہو۔ اور جہاں
 کی تاریخ بغیر عینک کے صاف دکھا رہی ہو کہ استحصالِ ثروت و کمکت بادشاہ کی تفریب
 اہل حکومت کی شفقت پر منحصر ہے۔ اور ہندوستان میں سلطنت اور حکومت
 نصاریٰ کے ہاتھ میں ہیں جب تک کہ ان کے ساتھ طرح موافقت و ارتباط ڈالی جائے
 اور اُن سے میل جول عرفی طور پر نہ کیا جائے۔ اور کاشف اور مہربان ہونا معلوم
 اور اہل اسلام نے جہاں اپنے مطلب اور کشود کار کے واسطے اُن سے میل جول
 کیا اور فتوے کفر و الحاد کے ہونے لگے۔ حالانکہ یہ ارتباط و اختلاط دیر ہی جیسا
 اکثر مسلمان غیر متقی فاسق فاجر مسلمانوں کے ملنے اور اُن کے صحبت سے نفرت
 نہیں کرتے۔ اور مشرکین و بت پرستوں سے ملتی ہیں۔ مگر یہ دستانہ کیا بلکہ برادر
 ادا کرتے ہیں۔ اور کوئی معترض نہیں ہوتا۔ اور نہیں سمجھتے کہ اُن کے مقابل میں تو
 نصاریٰ اہل کتاب ہیں۔ جن کی نسبت حکم ہے طَعَامُ الَّذِینَ اٰوْتُوا الْكِتَابَ حَلٰلٌ
 لِّکُمْ یعنی کھانا اہل کتاب کا حلال ہے تمہارے اوپر۔ پس بمقابلہ ہندو کے جن کا کھانا
 مسلمان بغیر عذر کہاتے ہیں۔ ہر طرح نصاریٰ کو ترجیح ہے۔ ہاں اگر ذبیحہ ادخا خدا کے
 حکم کے موافق نہ ہو تو مسلمانوں کے واسطے جائز نہ ہوگا۔ چنانچہ اہل فقہ کا یہ سلسلہ

مسلمہ ہو۔ ہر ایہ کتاب الذبايح میں لکھا ہو کہ جو شخص بدعتی توحید پر مشل یہود و نصاریٰ کے
اوس کا ذبیحہ دیا ہی ہو جیسا مسلمانوں کا۔ اور کتابی کا اطلاق علی العموم کل اہل کتاب
پر مادی ہو خواہ وہ ذمی ہو خواہ حربی۔ خواہ عربی۔ اور مجوسی کا کہنا جائز نہیں۔

اس صورت میں اگر کوئی عالی ہمت بنظر ترقی مراتب و مناصب نصاریٰ کے ساتھ
کہ صاحب حکومت میں زیادہ اختلاط رہا ہے۔ اور بحکم اِذَا جَاءَکُمْ کَرِہُ قَوْمٍ فَالْکَرِہُ
یعنی جب وقت آئے پاس تمہارے کوئی بزرگ قوم کا۔ پس بزرگی کو دتم اوسکی۔ نصاریٰ
کے ساتھ اخلاق و تعظیم پیش آئے۔ اور بطور دعوت اپنی دسترخوان پر اُٹھ کھلا ہو تو
کیا مضائقہ ہو۔ فقہ میں کلیہ ہے کہ سُوْرَةُ الْاِنْسَانِ طاهر ہے یعنی جہوٹا انسان کا پاک ہو

اور اہل اسلام کا مذہب مشل یہود کے نہیں کہ جہان غیر مذہب کے ساتھ کھایا اور
مذہب معدوم ہوا۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ لَا اَعْتَقَادُ اَنْحَضَرْتَ صَلَّی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی جو شخص دعوت کرتا تھا۔ آپ بلا تکلف قبول فرماتے تھے۔ اس میں
یہودی ہو یا نصرانی۔ چنانچہ بمعجزہ معجزات آنحضرت صلعم سے مشہور ہو کہ ایک یہودی نے

حضرت کی دعوت کی۔ اور گوشت میں زہر ملایا۔ جیسا عجاڑا آپ ماہر ہو گئے۔ ہاں
مسلمان کو اس قدر احتیاط ضرور ہو کہ جب کسی نصرانی کی دعوت میں جائے تو اس کو
لازم ہو کہ پہلے دریافت کر لے کہ باورچی قوم ہندو سے تو نہیں۔ جن کے مذہب میں
ذبیحہ کی قید نہیں۔ دوسرے یہ کہ دن کے دسترخوان یا میز پر کوئی چیز ممنوعات
شرعی سے نہ ہو۔ جیسے تردار اور لہو۔ اور گوشت خنزیر۔ اور گلا گھوٹا ہوا جانور

یا لائٹھی سے مارا ہوا۔ یادہ جانور جو اوپر سے گر کر مرے۔ یا سینگ کی ضرب سے ہلاک ہوا۔
 یا درندہ سنے اُنکو مارا ہو دعوت منظور کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔ اور یہ رسم
 سلاطین ہند کے تمام ولایت اہل اسلام میں جاری ہے۔ اور کوئی موانعت میں پرہیز
 نہیں کرتا۔ چنانچہ سلطان دوم ارشاد ایران ہمیشہ نصارے سے ملتے۔ خاطر و دارا
 کرتے ہیں۔ ساتھ کھاتے ہیں۔ اُن کے تخت گاہوں کو جاتے ہیں۔ کوئی دقیقہ تھکاؤ
 و احتلاط کا اُن سے نہیں اٹھا رکھتے۔ اسی ایک ہندوین یہ آفت خلاف اخلاق
 و معاشرت ہے کہ جس نے نصاریٰ سے میل جول کیا اور نیچر یا کرستان مشہور ہوا۔
 حالانکہ بغیر اس کے رفعت جاہ و منزلت ممکن نہیں۔ اور یہ بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ نیچر
 وہ ہے جو حکماء طبعیین کا پیرو ہو۔ اور کرستان اُسکو کہتے ہیں جو اپنا مذہب ترک کر کے
 عیسائی ہو جائے۔ ہر آئینہ عالی بہت کو زیبا ہے کہ جہاں کت اوس سے ترقی کی کوشش
 ہو سکے دریغ نہ کرے۔ اگر دین کت کہ اعتقادات اور وضع اسلامی میں فرق نہ آئی پائے
 ہیشیار ہو اسے قوم کہ دنیا ہی گزر گاہ رہتا ہے گدا اوس میں ہمیشہ شہنشاہ
 کیا مرحلہ صعب ہے العظمت اللہ متواتر تے ہیں رہبر بھی وہ پر خوف ہی یہ راہ ایمان
 عقاید میں نہ ہرگز خلل آئے کیا جانے کس وقت پیام اجل آئے۔

علم و محمل

علم بغیر اسکاں قلب کے نہیں ہوتا۔ اور جس کے دل میں علم ہے وہ مغلوب الغضب
 نہیں ہوتا۔ اور محمل کا حریص ہونا کسب کمال و تحصیل کار ہائے بزرگ پر لازمت ہے

تاکہ نام نیک اور ثواب عظیم حاصل ہو۔ پس انسان کو چاہئے کہ تواریج جہانی کو کتاب
 فضائل پر مجبور کرے۔ کیونکہ عین اخلاق الخبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
 حَلِيْمٌ۔ یعنی اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَ اللّٰهُ غَفِيْرٌ حَلِيْمٌ۔
 یعنی اللہ بڑے پردہ پر تھل والا۔ اور تمام انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء نے غیظ و غضب کے
 موقع پر علم سے کام لیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ قوی وہ انسان نہیں جو حالت غضب
 میں مقابل کو دسے مارے بلکہ قوی تر وہ ہو کہ جو غصہ میں اپنی نفس کو گرا دے۔ اور اُس پر
 غالب آجاسے۔ اور علم بالکسر کے معنی ہیں (سزا دینے میں ہستگی کرنا اور بردبار ہونا)
 اور تحمل بوجہ اُٹھانے اور بچ و مشقت گوارا کرنا کہہ سکتے ہیں۔ اسمہ تبع پر یہ لطیفہ قابل
 درج ہے کسی نے ایک حکیم سے پوچھا کہ حکم کیا چیز ہے۔ حکیم نے جواب دیا کہ حکم کا قلب
 بلع بالکسر ہے جس کے معنی نیک کے ہیں۔ پس جو کھانا بے نیک ہو وہ مزیدار نہیں
 ہوتا۔ سیطر اگر انسان میں علم نہ ہو تو اُس کے سب اخلاق بے نیک ہیں۔ اور حاکم
 جنگ و منازعت میں حرمت دین و ملت کی حفاظت کرے۔ اور اگر وہ جنگ و بدب
 سلطنت قائم رکھنے یا بظہر جانب داری کسی فریق کے ہو تو حالت ترس و اندیشہ
 میں تحمل کو ہاتھ سے نہ دے۔ تحمل میں بڑے بڑے فایہ ہیں۔ اور تعجیل او سکی
 ضد ہے۔ جس میں سراسر ضرر ہے۔ اَلْاَتْقٰی مِنْ الرَّحْمٰنِ وَ التَّحِيْلُ مِنَ الشَّيْطٰنِ یعنی دیر
 اللہ کے طرف سے ہے۔ اور جلدی شیطان کی جانب سے۔ اس صورت میں علم و
 تحمل انسان کے واسطے واجبات ہی ہیں۔ کیونکہ جو چیز شیطان کی طرف سے ہی دشمن

خیر و برکت کہان - جلدی کا کام خواہ مخواہ خراب ہوتا ہے۔ اور جو کام غور و تمقّق سے کیا جاتا
 اسکا انجام بخیر ہوتا ہے۔ اور حکمت و عقل کا منشا بھی یہی ہے۔ اور عجلت کا انجام اکثر پیشانی
 ہوتا ہے۔ اور تحمل کا مال نیکنامی سوای اس کے یہ حفظ کرنے کے قابل ہے کہ انسان کو
 عزت اور وقار دینی والی بہت چیزیں متقدمین نے قرار دی ہیں۔ مثلاً صالح ہونا اور
 صالح کے معنی ہیں نیکو کار اور نیکی کے بہت اقسام ہیں۔ چنانچہ سخاوت - شجاعت
 علم صناعتی خوبصورتی - توانائی وغیرہ۔ ان میں ہر شے اکتساباً و عملاً و فعلاً مشکل ہے
 کیونکہ سخاوت کے واسطے سرمایہ اور قدرت کا ہونا ضرور ہے۔ اگرچہ بعض کا قول ہے کہ
 (سخاوت بدل ست نہ پمال) مگر یہ ایک مثل ہے جو بمقابل ہیبت و سدّت باذن کے کچھ کام
 نہیں آسکتی۔ لاجلہ جب مکت خدا نہ دے۔ آدمی سخاوت نہیں کر سکتا۔ اور واقع میں
 سخاوت کیواسطے مال کا ہونا ضرور ہے۔ کیونکہ کوئی برہنہ سے کہے کہ گرم ہو جا
 اور گر سہنے سے کہے کہ سیر ہو جا۔ اور اسے کپڑہ۔ اور غذا نہ دے تو کیا برہنہ یا
 سرمایہ میں بغیر پارچے کے گرم ہو سکتا ہے اور برہنہ بلا طعام کے سیر ہو سکتا ہے؟ ہرگز
 نہیں۔ اسی طرح شجاعت کیواسطے میدان کارزار اور جو مواقع شجاعت کے ہیں
 ان کا ہونا مقدم ہے۔ علم حاصل کرنے کے لئے محنت اور ذہانت اور استاد و شفیق کا
 ہونا ضرور ہے۔ علیٰ ہذا اقیاس صنعت بھی بغیر محنت اور تعلیم کے نہیں آسکتی۔ خوبصورتی
 اور توانائی خلقی چیز ہے۔ اور خدا داد۔ اسکو انسان بطور خود اور اپنی محنت اور
 جفاکشی وغیرہ سے حاصل نہیں کر سکتا۔ مگر ان فضیلت علم انسان اپنی ذات میں

بہت آسانی سے پیدا کر سکتا ہو، بہر بنی آدم کے اختیار میں ہی جس کے واسطے محنت و کار ہو نہ کوشش نہ روپیہ کی حاجت۔ نہ استنادِ شفیق کی ضرورت۔ اور ساری فضائل سے افضل تر۔ سوای اس کے اگر کوئی عالم ہو اور حلیم نہ ہو تو وہ عالم جاہل سے بدتر معلوم ہوگا۔ اور خوبصورت قابلِ نفرت سمجھا جائیگا۔ اور تمام دنیا کا انتظام اسی ایک فضیلتِ علم پر منحصر ہے۔ اگر انسان سے یہ فضیلت جاتی رہی تو تمام عالم کا انتظام درہم برہم ہو جائے۔ اور خطا و نسیان کہ جس سے انسان مرکب ہو۔ اس سے بھی بھڑکنا ہو جائے۔ کیونکہ علم خود عیب پوش ہو۔ اسلئے علم کا اختیار کرنا ہر فرد بشر کو ضروری ہے۔ حلیم کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ کیونکہ اوس کا خدا کفیل ہوتا ہے۔ اور حلیم ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ علم بہت سی بُرائیوں کو دفع کر دیتا ہے۔ اور علم سے انسان میں بہت سے فضائل آجاتے ہیں۔ جیسے صبر و فروتنی و خیر خواہی عام و صلح و امن و سلامتی و خلق و توکل و شیرین زبانی و صفائیِ باطنی وغیرہ۔ اور ان سب کا نتیجہ دنیا میں ہر دل عزیز ہونیکا ہے۔ اور عقبیٰ میں ذریعہٴ نجات۔ علم سارے جھگڑوں سے بڑ پرہیز کر دیتا ہے۔ باوجودیکہ خدا قادر مطلق ہے اوس کے علم کو دیکھو کہ اگر وہ ہمارے زیادتی اور بد اعمالی اور بد اخلاقی پر تحمل نہ کرے تو ایک ساعت میں زمین و آسمان کو تہ و بالا کر دے۔ مگر وہ کس قدر تحمل ہے کہ اوس کی توحید میں لوگوں کی تخلیق کو داخل کیا۔ مگر اوس نے سوای تحمل کے کسی طرح کی تلافی نہیں کی۔ اور ہر ایک کو بدستور تاحیات روزی دیتا ہے۔ اور پھر آج نہ کل۔ بلکہ ہمیشہ کو وہ اسی طرح حلیم بنا رہا ہے۔

پس ہر آدمی کو حکم اختیار کرنا چاہئے۔ کیونکہ جو قادر مطلق ہو وہ کس قدر عظیم ہے۔ ع کہ جرم بیند و تان برقرار می دارد۔ پس انسان کہ جو مثل سبزہ کے آج ہی اور کل نہیں کہ قدرتِ علم کرنا چاہئے۔ کیا ثبات اور سکا کہ جس کی خاک سے بنیاد ہو؟ آج صبح اگر چھوڑا تو کل برباد ہو۔ اگرچہ خدا کا علم مظلومی اور سکینی پر شامل نہیں ہے۔ کیونکہ اُس کی شانِ علم اپنے بندوں کی تعلیم کے واسطے ہے۔ ورنہ عدالت کو دن ادنیٰ کا جلال کچھ اور ہی ہوگا۔ اور چونکہ انسان عاجز و مجبور خلق ہوا ہے۔ اُسکو سکینی اور مظلومی لازم و ملزوم ہے۔ اور خدا کا حکم تمام مخلوق کے بہتری کے واسطے ہے۔ اور انسان کا حکم اپنی بہتری کے واسطے ہے۔ اس لئے انسان کے لئے مظلومی اور سکینی کہ جزوِ علم ہے واجب ہوئی۔ تاکہ اُس کی مجبوری اور ناتوانی پر شاہد ہو۔

تواضع

کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے کو بزرگوں سے اچھا نہ جانے۔ اور جو تہہ میں فرو ہو۔ اُسکو کمتر نہ سمجھے۔ کیونکہ افراد انسانی تمام امور پیدائشی میں باہم مساوی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایک ہی سے اعضا سب کو دئے ہیں۔ اور سب طرح معاملات میں ہمدگر مشترک ہیں۔ عام اس سے کہ نقصان ہو یا فائدہ۔ احتیاج ہو۔ یا غنا ہر انسان احتیاج میں برابر ہے۔ اور ایک دوسرے سے مدد کا خواہاں۔ اور بغیر فرد تنی کے کوئی کیلکامدگار نہیں ہوتا۔ تواضع دولت لازوال ہے۔ جس کو نہ چھو چھو سکتا ہے۔ نہ ڈاکو لیجا سکتا ہے۔ اور قدرتی طور پر شہا بد و نر اوس۔

تاریخ اہل امن ترقی پرتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے سَتِّدَ الْقَوْمَ خَادِمُوهُمْ یعنی سردار قوم غلام اور بچا ہے۔ پس سید القوم ہونے کے لئے ہر فرد بشر کو اتباع احکام خدا و رسول ضروری ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سردار قوم جس کے ساتھ بطور انگار پیش آتا ہے۔ اس کو اپنے اخلاق کا ایسا گرویدہ کر لیتا ہے کہ وہ خادم ہو جاتا ہے۔ ہر کہ خدمت کر دے اور مخدوم شد۔ اور تو انہیں سردار قوم اور امیر جی کے واسطے زیبا ہے۔ ورنہ گداگر تو اضع کند عی اوست ہر آئینہ ابغابل دوسرے کی اپنی کو حقیر سمجھنا لوگوں کی عزت و حرمت کو باعث بزرگی اور نیکنامی ہے۔

حمیت

حمیت کے معنی غیرت و شرم و ننگ کے ہیں۔ جبکا اول منشا یہ ہے کہ حفاظت دین و ملت، دنگہداشت آبرو و عزت میں تاہل و تگاہل نہ کرے۔ بلکہ جیسے سبز و زار کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح اسکی نگہبانی کرے۔ اور صاحب ملک تدبیر حل ہات اور اجزای سیاسات میں غفلت نہ کرے۔ اور اچھے کاموں کے ترغیب کرتا ہے۔ اور رعایا کی خبر رکھے۔ تاکہ کوئی کام خلاف شریعت ظہور میں نہ آئے۔ اور خلاف کرنے والوں کو تعزیر دے۔ یہ مرتبہ اہل اختیار و اقتدار کے واسطے ہے۔ اور اہل علم کو چاہئے کہ وہ وعظ و نصیحت کے ذریعہ سے منع کریں۔ اور بجا آئند قبول ایسے لوگوں سے ملاقات ترک کریں۔ اور ترکب منہیات کو دشمن سمجھیں۔ یہ حمیت اخروی ہے۔ اور حمیت دنیوی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اپنی ذات اور اقربا کے ساتھ۔ دوسری عام خلق اللہ کے

ساتھ اپنی ذات کے ساتھ یہ ہے کہ ممنوعات شرعی سے باز رہی۔ اور عورات کو نا محرموں کے سامنے نہونے دے۔ اور اون کو عصمت و عفت کو مراتب حفظ کر اگر شوگر کر دے اور شرعی مسائل ضروری اون کو سکھا پڑھا کر اوسکا عامل بنا دی۔ سے دیدہ فرو پوش چوڑ و درصف و تانوشی تیر بلارا ہدف۔ اور تمام خلق کے ساتھ وہی طریقہ جاری رکھے جو اپنے نفس کے ساتھ برتا جاتا ہے۔ یعنی جو امر اپنے نفس کے واسطے پسند کرے وہی دوسروں کے واسطے جائز جانے۔ حدیث میں آیا ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ یعنی ایمان میں کامل ہونگا کوئی شخص جب مکت اپنی بھائیوں کے واسطے وہ امر پسند نہ کرے جو اپنے واسطے کرتا ہے۔ اور شکاف گناہ مسلمانوں پر سہی نہ کرے۔ بلکہ جہاں تک ہو سکے اون کے عیوب پوشیدہ کرے۔ کہ یہ صفت خدی عزوجل کی ہے۔ اور ستار اوسکا نام ہی یعنی چھپانے والا۔ دنیا اور آخرت میں گناہوں کا اور کمال یہ ہے کہ جب کوئی اپنی پناہ میں آئے تب اوس کی حمایت کرے۔ اور حق الوصل اپنی حمایت کو رایگان نہونے دے۔

اخلاص

عمل کو ریا سے پاک و صاف کرنا اخلاص ہے۔ اور اخلاص کے لفظی معنی دوستی کو بہن اور سیکوالت بھی کہتے ہیں۔ پس انسان کو چاہئے کہ جس سے محبت اور بغض رکھے مقتضائے الْحُبِّ لِلَّهِ وَالْبَغْضِ لِلَّهِ کے ہو جس سے خوشنودی حق تعالیٰ مستور ہے نفسانیت کی اصلا اوس میں شدت نہ ہو۔ کیونکہ بغرض نفسانی عمل حقانی کو تباہ

کرتی ہے۔ اور محبت ذات خاص باری تعالیٰ سے کرنا چاہئے۔ کہ مبدء اخلاص کا ہے
 حق تعالیٰ اپنی کتاب پاک میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی جو لوگ
 مسلمان ہیں وہ سب پر غالب رکھتے ہیں۔ محبت خدا کو۔ اور اسی طرح اپنی حبیب علیہ
 التَّحِیۃ والثناء سے خطاب کرتا ہے اِنَّكَ لَعَلَّی خُلِقْتَ لِخُلُقٍ عَظِیْمٍ یعنی بیشک تو اوپر بڑے
 خلق کے ہے۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ
 جب تک خدا کو سب چیزوں سے زیادہ دوست نہ رکھے۔ تب تک اس کا ایمان
 درست نہیں ہوتا۔ مگر انسان اس کو ظاہر کنیز کر سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ کی ساتھ
 محبت مثل انسان کے نہیں ہو سکتی۔ جیسے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ یا دوست کو
 دوست کو ساتھ یا بھائی کو بہن یا بہن کو بھائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ خدا کے ساتھ محبت
 کرنا یہی ہے کہ صدق کا پابند ہو جس سے ساری خوبیاں دنیا و عقبیٰ کی انسان میں پیدا
 ہو جاتی ہیں۔ اسی ایک صدق سے انسان کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور
 جسمانیّت نور سے بدل جاتی ہے۔ اور جمال خداوندی کو دکھاتی ہے۔ سیکو مشاہدہ
 کہتے ہیں۔ دوسرے اعمال و افعال کی درستی عین محبت خدا ہے۔ اور احکام خدا
 کی اطاعت داخل و فاداری ہے۔ اور غلام کے واسطے وفاداری فرض ہے۔ اس طرح
 محبت انسان سے یہ مقصود ہے کہ اپنے اپنا جنس کے ساتھ بخلوص باطن پیش
 آئے۔ اور ادن کے حاجات رفع کرنے اور ادنیٰ کے ہر حال رنج و رحمت میں
 شریک ہونے کو مقدم سمجھے۔ اور ہر معاملہ میں اخلاص کو پیش نظر رکھے۔ کیونکہ

اَلشَّفَقَةُ عَلٰی خَلْقِ اللّٰهِ - یعنی مہربانی کرنا خلق خدا پر۔ باعث خوشنودی حق تعالیٰ ہے۔
 ۷۰ وہ روزہ مہر گردون افسانہ است و افسون و نیکی بجای یاران فرصت شمار
 یارا و اسی صاحب کرامت شکرانہ سلامت و روزے تفقد سے کن درویش ہوا
 آسایش و گہستی تفسیر اس در حرمت و با دوستان لطف با دشمنان مدارا
 اور خدا نے اپنی مہربانی کو منحصر کیا ہی شقت خلق پر۔ اور اگر ناخوہستہ طبیعت پر خراف
 یا اختلاف پیدا ہو تو فی الفور اس کے تدارک میں مشغول ہو۔ اور استغفار کرے۔ اور علاج
 صدقات اور ازادیا و خیرات ہی جس سے قلب پہ اصلی حالت پر آجاتا ہے۔ اور یہ بھی
 لوازمات بشری سے ہی اور قطعی طور پر ثابت ہرچکا ہے کہ ہر ایک کام ہونے کے لئے
 پہلے خیال کا پیدا ہونا ضرور ہے۔ کیونکہ کوئی چیز مادی ہو یا غیر مادی۔ ذاتی ہو یا خارجی
 جب تک تصور اور خیال میں نہیں گزرتی اس کے جانب قصد نہیں ہوتا۔ اور
 جب تک وہ خیال ذہن نشین نہیں ہو جاتا۔ ارادہ ارتکاب قطعی کا نہیں ہوتا۔ پس
 جب تصورات خلاف اخلاص کے جانب رجوع کریں۔ اون کو دل میں جگہ نہ دے
 اور دوسرے امور کی طرف قلب کو متوجہ کر دے۔ اس طریق عمل سے حفظ خلوص
 ممکن ہے۔

آداب

آداب جمع ہر ادب کی۔ اور ادب کہتے ہیں استعمال امر محمود کو از روی قول یا فعل کے
 اور بعض نے تفسیر کیا ہے اسکو مکارم اخلاقی سے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ نیک کاموں کو

استقرار و استمرار کر لینا اور بعض نے کہا کہ اپنی سے بڑے کی تعظیم کرنا اور چھوٹے کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنا اور بعض نے کہا کہ ادب اخذ ہی مادیہ سے اور مادیہ نام ہی دعوت الی الطعام کا چنانچہ امام ابو الفضل ابن حجر شرح بخاری کتاب الادب میں فرماتے ہیں۔
 وَلَا دَبَّ اسْتِعْمَالُ بِالْحَمْدِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ بِأَنَّهُ اتَّخَذَ مَكَارِمَ اخْلَاقٍ
 وَقِيلَ الْقَوُوفُ مَعَ الْمُسْتَحَنَاتِ وَقِيلَ هُوَ تَعْظِيمُ مَنْ قَوْكٍ وَالرَّفْقُ مَنِ دُونِكَ وَقِيلَ
 بِأَنَّهُ مَأْخُذٌ مِّنْ إِيمَادِيَّتِهِ وَهِيَ الدَّخُولُ إِلَى الطَّعَامِ مِمَّا يَدُلُّكَ لِأَنَّهُ يُدْعَى إِلَيْهِ تَحِيًّا
 گویا سب ہماری مقصود کے موافق ہیں۔ مگر ہماری مراد یہاں ادب ہی محکام اخلاق ہی پسینے
 بڑوں کی تعظیم کرنا اور خور و روں کے ساتھ نرمی کرنا۔ اور رضائی خدا کو رضامند سے
 بادشاہ پر مقدم سمجھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے خوش ہوتا ہے وہ تمام خلق کی
 آنکھوں میں عزیز ہوتا ہے۔ اور جس سے خدا ناراض ہوتا ہے وہ سب کی آنکھوں میں
 حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور رضامندی خدا کا نتیجہ اور مال حصول عزت و آبرو ہے
 فرمایا اللہ تعالیٰ لِّلْعَزَّةِ اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یعنی عزت اللہ اور رسول اور
 اون لوگوں کے واسطے ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اور بادشاہ کے ساتھ سولہ
 قسم کی رعایت آداب شرط ہے۔ اول انہا عجز و مذکرا کیوں کہ بادشاہ ظل اللہ
 ہوتا ہے۔ اور وہ خلق سے خدمت چاہتا ہے۔ اور اسکو اپنی کیمائی کا خیال ہوتا ہے۔
 اس واسطے ضرور ہے کہ پیشگاہ شاہ میں انسان اپنی محتاجی اور مسکینی کا اظہار اور پیشانی
 اور امر میں جو خلاف حکم خدا کے نہ ہوں۔ بقدر قدرت سعی و کوشش کرنا۔ چنانچہ

حضرت محبوب رب العالمین شفیع المذنبین خاتم المرسلین نے فرمایا اُمِّ مَعْصِیَةٍ
فَلَا تَسْمَعُ وَلَا طَاعَةَ رِوَاہ البخاری۔ یعنی بادشاہ اگر حکم کرے گناہ کا پس نہیں چاہئے
اطاعت اور حقوق شاہی مثل خراج وغیرہ کے باحسن وجہ ادا کرنا۔ اور سیطرہ کے
پہلو تھی نہ کرنا عین اتباع شریعت ہے۔ اور تعظیم و مکرمین کوئی دقیقہ فرو گذاشت کیا جاوے
اور ادا کی ضرورت کے وقت جان و مال سے بھی دریغ نہ کرے۔ اور زیادہ قربت
شاہ کا خواستگار نہ ہو۔ کیونکہ صحبت سلاطین کو حکما نے مثل آگ اور شیر دزدہ کے
تشبیہ دی ہے۔ سے از صحبت بادشہ بہر پیریز چون ہیزم خشک ز آتش تیز۔ اور کہا
احمد و ترندی و نسائی نے کہ فرمایا آنحضرتؐ۔ نہ شخص شکار میں مصروف رہتا ہے وہ غافل
ہوتا ہے طاعت حق سے۔ اور دور ہوتا ہے رقت قلب اور رحم سے۔ اور جو شخص پہنچا
قربت شاہ میں وہ پڑاقتنہ میں۔ کیونکہ اگر موافقت کرتا ہے اس کے ہر امر میں تو
خطرہ ہے دین میں۔ اور اگر مخالفت کرتا ہے تو اندیشہ ہے جان کا۔ الحق آداب ملازمت
سلاطین نہایت دشوار ہیں۔ اور ہر شخص کا کام نہیں۔ اور ملازمت سے وہ لوگ مراد
ہیں جو متم رسیدگان کو داد دیتے ہیں۔ اور اس کے انجام میں محنت کرتے ہیں۔ اور
حق بر نظر رکھتے ہیں۔ اور بادشاہ کو بھی چاہئے کہ راہ حق سے قریب اور راہ باطل سے
دور رہے۔ اور کسی کو بغرض تربیت نہ کرے۔ اور بے محل اور بیوقع کسی پر عقوبت نہ کرے
کیونکہ یہ شان سبکداری اور بے وقعتی کی ہے۔ حکما نے کہا ہے کہ جو وقت بادشاہ کو
غیظ و غضب ہو۔ اس وقت ملازم کو نہ چاہئے کہ اپنی زبان نیک و بد میں کھولے۔ کیونکہ

لوگ کا غصہ بمنزلہ سیل کے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اوسکارو کنا چاہی یا دوسری طرف مخاطب کرنا چاہی تو وہ سیل اُسکو بہا لیجائے اور ہلاک کرے۔ اسواسطے ایسے موقع پر ہر ملازم کو سکوت واجب ہے۔ اور پھر مصلحت وقت پر نظر کر کے جو وقت بادشاہ کا مزاج درست ہو تو اُسکو حکایات عمدہ کہیں پیرایہ میں بیان کرے۔ تاکہ شاہ کو اپنے فعل پر خود تنبیہ ہو۔ دوسرے محنت و ریاضت کرنا کر دہات پر صابر رہنا ملازم کا حق ہے۔ جو ملازم آسائش طلب ہو جائے وہ ذلیل و نوار ہوتا ہے۔ سو ہم جہاں بات فکر اور غور سے نکال کر عرض کرنا چاہی اوس میں پہلو مصلحت بادشاہ کو خوب سمجھ لے۔ اور بمقابل امور دنیوی کے آخرت کے کام کو مقدم سمجھے۔ چہاں جہاں مکت ہو سکے بادشاہ کے سامنے ہر طرح کے حکایات بیان کرے جس سے اُسکو عدل اور ملامت کی جانب رغبت ہو۔ اور ظلم و تعدی سے نفرت تاکہ بروز حساب اس خطاب سے محفوظ رہی۔ **اَحْشَرُوا الَّذِیْنَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ** یعنی جمع کرو ظالموں کو اور اُن کے شرکیوں کو۔ یاد رہے گناہگار شد اسے غیر ذہن تاکہ اُن زمرہ نہ باشی تو نیز۔ پنجہم بادشاہ کو ہمیشہ خیر پر آمادہ کرے۔ اور وہ خیر جو مثل شعاع آفتاب کے ہو جو ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اور مانند ابر باران کے ہو جو ہر زمین پر برسے اور عمدہ خیر وہ ہو جو بلا اظہار احسان ہو۔ بلکہ ابر سے انسان کی سخاوت کا درجہ ہر طرح سے بڑھا ہوا ہو کہ ابر رو کے دیتا ہو۔ اور سخی خندہ روئی سے ششم بادشاہ سے ایسے شخص کی سفارش نہ کرے جس کے حسب و نسب اور اہلوار سے بخوبی واقف نہ ہو ہفتم جس چیز کو سمجھے کہ یہ بادشاہ کی پسند کے قابل ہو۔ اوسکو اپنے پاس نہ رکھو۔ جیسی

کہوڑا اور ہتیا۔ اور ذیل و خدنگار وغیرہ بلکہ جب ایسی عمدہ چیز اور خوش سلیقہ دستگار دستیاب
 ہو تو بادشاہ کی نذر کرے۔ اور بعد اوس کے اگر بادشاہ اپنی جانب سے محبت فرمائے تو
 عساقیہ نہیں۔ ہیشتم بادشاہ کے کلام کو بل و جان اور جمیع عقل و حواس و توجہ چشم و گوش
 سنئے۔ اور دوسری جانب مائل ہنوز کہ باعث غضب شاہی ہی نہ ہشتم دربار شاہی میں
 کسی سے سرگوشی نہ کرے کہ خلاف ادب اور سبب خطرات دگمات شاہی کا ہو۔ اور
 حامدون کو موقع غمازی کا ملتا ہو۔ سے سخن پوشیدہ گفتن و محافل بنا شدنیوہ وانا وصال
 ہونم جب تک بادشاہ کچھ دریافت نہ کرے اپنی جانب سے آغاز سخن نہ کرے۔ سے مراد سخن باشا
 سخن پیش گو بہتاز تو نہ پرسند نواز جو پیش گو۔ اور جس سے بادشاہ سوال کرے۔ سوا کسول کے
 دہر کے کو جواب دینا خلاف ادب ہے۔ اور اگر عام حافین دربار سے مخاطب ہو تو جواب تین تاخیر کرے
 اور دیکھے اور سنئے کہ اور لوگ کیا کہتے ہیں۔ سے مزین بے تامل گفتار دم پانا گوئی
 گردیر گوئی چہ غم۔ اس کے بعد اگر کوئی عمدہ جواب مدلل سمجھ میں آئے تو بیان کرے
 یا نہ وہم جس بات کو بادشاہ مخفی کرے اس کی نقیض اور تخلص میں کوشش نہ کری
 کہ سبب غضب شاہی ہو۔ اور یہ عمدہ ترین تمام آداب شاہی سے ہی۔ پس اسباب
 میں جہان تک احتیاط کی جاوے وہاں تک کم ہو۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے
 ایک حکیم سے سیاست کی بارہ میں مشورہ کیا۔ تو حکیم نے عرض کیا کہ آدمی کے قتل
 میں سہی نہ کرنا چاہئے۔ مگر تین قسم کے آدمیوں کا قتل داخل مصلحت ہے۔ ایک چار
 و ظالم کا جو ملک میں جسر ابی پیدا کرے۔ دوسرے وہ عامل جو مال شاہی کی چوری
 کرے۔ تیسرے وہ شخص جو راز شاہی کو ظاہر کر دے۔ سے ہر کہ ساز و سر سلطان

آشکارہ نہ ہو، خاک تیرہ پہنان بہتر بہت ہے، سرنگہداری سرت مانیکا، نہ نہ حفظ سنگم بیان سرت
پس انسان کو چاہئے کہ اپنی نفس کو اسکا عادی کرے۔ کہ جس احوال بادشاہ پر بہت
لوگ واقف ہوں اور زبان زد عام ہو۔ اوسکو بھی اپنی زبان سے نہ بیان کرے۔ اور
جبکہ اس صفت کے ساتھ جو شخص موصوف ہو جائیگا وہ از خود محرم اسرار شاہی ہو جائیگا
اور امانت دہا کہلائیگا۔ دوازدم شیکاہ شاہ سے اگر کوئی تحفہ ادنی سے ادنی عنایت
ہو تو اوسکو اعلیٰ سے اعلیٰ سمجھ کر لے۔ اور شکریہ ادا کرے۔ اور اگر کسی کے ہاتھ
بھیجا جائے تو اوسکو اپنی حیثیت کے موافق انعام دے۔ تینزدہم بادشاہ کے حضور
شیوہ غیبت اختیار کرے۔ غیبت سخت بلا ہے۔ اور غیبت کی تعریف اور اوس کی
حکم میں بہت اختلاف ہے۔ امام راغب نے فرمایا غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی دوسری کی
غیبت کرے بغیر ضرورت کو۔ اور امام غزالی نے فرمایا غیبت اوسکو کہتے ہیں کہ تو
ذکر کرے اپنی بھائی کا اداں امور کے ساتھ کہ اگر اوسکو معلوم ہوتا تو برا جانتا۔
ابن اثیر نے نہایہ میں فرمایا ہے کہ ذکر کرنا آدمی کا اوس کی غیبت میں برائی کے ساتھ
اگرچہ وہ برائی اوس میں ہو داخل غیبت ہے۔ امام نووی نے اذکار میں فرمایا ہے کہ
ذکر کرنا آدمی کا اوس کے ساتھ جبکہ وہ برا جانتا ہے خواہ وہ برائی اوس کے بدن
میں ہو یا دین میں یا دنیا میں یا اوس کے نفس میں ہو یا اوس کے خلق میں یا اوس کے
خلقت میں ہو یا مال میں یا باپ یا بیٹے یا زوجہ یا خادم میں ہو۔ یا کپڑہ میں ہو یا
چلنے یا بولنے میں ہو۔ اور اسکے سوا جو امور مثل اس کے ہیں۔ خواہ لفظ سے ہو

یازمانہ سے پہنچے الباری میں ہو۔ وَتَذَرُ اخْلَفَ فِي حَدِّ الْغَيْبَةِ وَفِي حُلْمِهَا مَا حَادَّهَا
 قَالَ الرَّاعِي أَنْ يَذْكُرَ الْإِنْسَانَ غَيْبَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ صَوِّحِ إِلَى ذِكْرِ ذِمَّتِكَ وَ
 قَالَ الْغَزَالِي حَدِّ الْغَيْبَةِ أَنْ تَذْكُرَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ لِيُبَلِّغَهُ وَقَالَ ابْنُ الْأَكْبَرِ
 فِي النِّهَايَةِ الْغَيْبَةُ أَنْ تَذْكُرَ الْإِنْسَانَ فِي غَيْبَتِهِ بِسُوءٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ وَقَالَ
 النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ ذِكْرُ الْمَرْءِ بِمَا يَكْرَهُهُ سُوءًا كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَنِ
 الشَّخْصِ أَوْ دِينِهِ أَوْ دِيْنَاهُ أَوْ نَفْسِهِ أَوْ خَلْقِهِ أَوْ بَالِهِ أَوْ وَالِدِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ
 أَوْ زَوْجِهِ أَوْ حَادِيهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ حَرَكَتِهِ أَوْ طَلَاقَتِهِ أَوْ عُبُوسَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
 بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سُوءًا ذَكَرْتَهُ بِالْفِظَا أَوْ بِالْإِشَارَةِ أَوْ بِالرَّمْزِ أَوْ بِطَرِيقٍ كَارِهِةٍ
 حَرَامٍ هُوَ بِإِجْمَاعِ مُسْلِمِينَ أَوْ رُكْنَاهُ كَبِيرٌ هُوَ - فَجِ الْبَارِي مِّنْ هُوَ وَمَا حَلَمَهَا فَقَالَ النَّوَوِيُّ
 فِي الْأَذْكَارِ الْغَيْبُ وَالْغَيْبَةُ فَجَرْتَانِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَنَقَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
 الْقُرْطُبِيُّ فِي نَفْسِيهِ الْإِجْمَاعَ عَلَى النَّهْيِ مِنَ الْكِبَارِ يَعْنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قُرْطُبِي نَهَى
 تَفْسِيرِ إِيْجْمَاعِ تَقْلٍ كَيْفَ هُوَ غَيْبُ كُكْبَرِهِ هُوَ لَمْ يَرْ - أَوْ بَهْت سَ عَادِيْثِ مِّنْ وَجِيْدِ
 شَدِيْدِ غَيْبِ كَرْنِ دَالُوْنَ كَسَ وَاسْطَ وَارِدِ هُوَ نَفْسِ الْأَمْرِ هُوَ كَيْفَ غَيْبِ بَهْتِ بَرِي شَيْ هُوَ
 اس سے کوئی بچتا الا ماشاء اللہ یعنی وہ جسے خدا چاہی۔ علما ج اس کا یہ ہر
 انسان اوس غیبت سے توبہ کرے۔ اور جس کے غیبت کی ہو اوس سے معافی طلب
 کرے۔ تاکہ خدا اور اوس بندہ خدا کے مظلوم سے پاک ہو۔ اور اگر وہ شخص فوت ہو گیا
 جس کی غیبت کی تو اوس کے واسطے دعائی مغفرت بدرگاہ رب العزت کرے۔ اور

اوس کے نام پر کچھ خیرات غریبا اور سائیں کر دے۔ چار دہم بیٹا اور عنایت
سلطانی پر نازان و مغرور نہ ہو۔ کیونکہ تون طبع بادشاہ شہور ہے۔ اور عجب چکما سے اپنے
نصائح میں بیان کیا ہے کہ اگر بادشاہ بوز و شفقت و قدر افزائی کسی اپنے مقرب باہگاہ کو
بجائی کہے تو اسکو خداوند نعمت ہی کہنا چاہئے۔ اور ادب شاہی لڑا ہند سے نہ دے۔
سے شاہ اگر لطف بعید و راند و بندہ باید کہ قدر خود داند۔ پانزدہم حاجات عرض کرنیکے لیے
ہمیشہ موقع کا مقرر ہے۔ سے حرامش بود نعمت بادشاہ کہ ہنگام فرصت غلامد گاہ۔
شانزدہم بادشاہ کے جو مقرب قدیم ہوں اور پرست بخت لیجانے کا قصد نہ کرے کہ سوا
سفاہت اور بخردی اور خفت کو کوئی نتیجہ نہیں۔ بلکہ اوں کے ساتھ محبت اور احتلاط
بڑھانا سبب ترقی و عروج ہوتا ہے۔ اور اپنی ذات کی واسطے حفظ آداب و درکار ہے کہ جو
چیز جہان سے لینے کے لایق نہیں اوسکو نہ لے۔ اور جہان دینے کے قابل نہیں وہاں
نہ دے۔ تاکہ دنیا میں بنام اور آخرت میں ناکام نہ ہو۔ اور جہان بکت ہو۔ کئے لوگوں کو
برائی سے بچائے اور علی العموم نیکی پہنچائے۔ اور اپنے نفس نفیس کو طبع مال و منال دنیا کے
گشتی و گزشتی ہی خوار و ذلیل نہ کرے۔ اور اپنی خواہش نفسانی کے پورا کر نیکی غرض سے
رضای حق۔ جانے تعالیٰ کو برباد نہ کرے۔ اور محافظت نفس کی ہر حال میں مرعی رکھے
کہ اس سے بہتر کوئی کامی دنیا میں نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے مَا قُلَّ وَكَفَى الْحَيَّةَ مِثْلًا
اَلْغُرْوَالِیَّ یعنی جو تھوڑی چیز ہو اور کفایت کرے وہ بہتر ہے۔ اوس افراط سے جو
غفلت میں ڈالے۔ اور چہلے میں جلدی نہ کرے۔ کہ علامت سبکی ہے۔ اور نہ ایسا

اہمیت چلو جس سے بیمار معلوم ہو۔ یا معذور۔ غرض کہ پہلے پہر سنے میں بھی اعتدال کو ترک نہ کرے اور زیادہ چپ و رکس باز و پس نہ دیکھے کہ جاہلیتِ حق کی ہرزہ اور نہ سرنگون ہر کہ چلے کہ عادت اہل جن کی ہو۔ اور سوار ہرے میں بھی اعتدال کو نگاہ رکھے۔ اور پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے۔ اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر نہ رکھے۔ اور باپ اور پادشاہ اور استاد کی خدمت میں دوڑا نواذب کر ساتھ نہ بیٹھے۔ اور گردن ٹیڑھی نہ کرے کہ ایسے حرکاتِ ریلے ادبی میں داخل ہیں۔ اور اون کے سامنے انگلیاں نہ پٹھائے اور جہائی اور انگڑائی نہ لے۔ اور تہوک قبلہ کی طرف نہ تھوکے۔ اور ناک دہن یا سینہ پاک نہ کرے۔ اور جس مجلس میں جائے۔ اوسط کے درجہ میں بیٹھے۔ اور اگر خود بانی مجلس ہو تو جہاں چاہے وہاں بیٹھے۔ بقول ع صدر ہر جا کہ نشیند صدرست۔ اور جو پیر لایت کہیں جاہلی پیر یا پیر کا پیر نہ ہو۔ حتیٰ کہ صفِ نعال میں بھی۔ امام بخاری نے ایک باب اسی میں لکھا ہے۔ بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَحِيهِ الْمَجْلِسُ يَعْنِي بِيْطْهُ جَاءَ مَجْلِسُ كَے اخیر میں بھی۔ اور اخیر میں سوای ہاتھ اور مومضہ کے دوسرے اعضا کو نہ کہو لے۔ اور زانو سے ناف تک کسی حال میں برہنہ نہ ہو۔ الا پانچانہ اور غسل خانہ میں۔ اور سلام تمام اہل اسلام سے بلا لحاظِ شناسا اور غیر شناسا کے کرے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ رواہ البخاری۔ یعنی اسلام کی صفوں میں سے یہ ہو کہ تو سلام کرے اُس شخص پر جسکو پہچانتا ہے۔ اور ادھر جسکو تو نہیں پہچانتا۔ اور حضرت عمار نے فرمایا کہ تین چیزیں

جس نے اپنی من جمیع کر لیا اوس سے ایمان کو پایا۔ اور بخاری سے فرمایا ہے کہ ہر کہ وہ ہر کہ
 سلام کرنا چاہئے وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دَاوُدَ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْإِيمَانُ مِرْتَابٌ لِيَوْمِ
 وَبَذَلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْإِيمَانُ أَقْوَمُ الْأَقْوَامِ بِمَارِضِي اللَّهِ نَسَبُهُ فَرِيضِي وَنَسَبُهُ
 تین چیزوں کو جمع کر لیا اوس سے ایمان کو کامل کر لیا۔ یعنی آدمی ایمان کو نگاہ رسالت اور
 ہر کہ وہ ہر سلام کرے۔ اور محتاجی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ۱۔ سلام ان فقہوں
 میں ادا کرے۔ السَّلَامُ رَجُلٌ يَكُونُ سَلَامَتِي وَتَوَقُّمِي۔ اور یہ بھی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 کا نام سلام ہی وہ تیرے حال سے خبردار ہے۔ اور یہ بھی معنی ہیں کہ تو مجھے سلامتی میں
 ابن دقیق الدبہ شرح انعام میں فرماتے ہیں کہ لفظ سلام اطلاق کیا جاتا ہے متعدد معنوں
 میں اسکے معنی سلامتی اور تحنہ کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے۔ وقال ابن القيم
 الْعَبْدُ فِي شَرْحِ الْإِيمَانِ السَّلَامُ يُطْلَقُ بِأَرْبَعٍ مَعَانٍ مِنْهَا السَّلَامَةُ وَفِيهَا السَّلَامَةُ
 وَمِنْهَا اسْمُهُمْ اسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي الْفَتْحِ۔ امام بخاری نے اسکا ایک باب قرار
 دیا ہے۔ بَابُ السَّلَامِ اسْمُهُمْ اسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى يَعْنِي سَلَامٌ أَيْ نَامُ اللَّهِ كَمَا سَمَوْا
 ہے۔ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْعَزِيزُ الْحَيُّ الْكَافِرُ الْمُتَكَبِّرُ اور ابتدا
 سلام کی سنت ہے۔ اور جواب دینا واجب۔ اور السلام جلیک بضمیر واحد اور السلام علیکم
 بضمیر جمع بھی کہنا درست ہے۔ گو شخص واحد ہو۔ اور جواب دینے میں بھی ضمیر جمع کا لحاظ
 رکھے۔ اور اگر ابتدا بضمیر جمع سے ہوئی ہے تو وجہیک السلام کہے۔ اور چاہی تو رحمة اللہ
 و برکاتہ دونوں لفظوں کو برباد دے مستحب ہے۔ اور جواب میں علیکم بغیر واحد کے کہنا

جائز نہیں۔ امام نووی نے کہا ہے کہ ہماری اصحاب و اتفاق کیا ہے کہ اگر حبیب بنیر واد کے
 کہے تو ہمیں کافی ہوگا جواب فقال التَّوَوُّیُّ اتَّفَقَ اصْحَابُنَا اِنَّ الْحَبِیْبَ لَوْ قَالَ عَلَیْكَ بِغَیْرِ
 وَ اَوْ لَمْ یَجِزْ لَکَذَا فِی الْفَتْحِ۔ اور اہل کتاب یعنی یہودی و نصاری کے سلام کے جو ہمیں
 یوں کہنا چاہئے؟ یعنی عَلَیْکَ یا وَعَلَیْکَ جیسا کہ صحیح بخاری، اور اوس کی شرح میں مروی
 ہے۔ اور جو سلام سپاہ کے لئے آئے اُسکریں جواب دیا جاسے یعنی وَعَلَیْکَ وَسَلَامٌ لِّسَلَامٍ
 پچنانچہ بخاری میں اس طرح ہے۔ اور ترتیب سلام کی یہ ہے کہ سوار سبقت کرے۔ پیدل پر اور
 چلنے والا بیٹھے پر۔ اور قلیل لوگ کثیر پر۔ اور غور و بزرگ پر۔ اور جب کسی مجلس میں داخل
 پہلے سلام عایک کرے۔ اور جب اُسٹھے تب ہی سلام علیک کرے۔ امام بخاری نے
 ہر ایک کا ایک ایک باب قرار دیکر احادیث کو نقل کیا ہے باب تَسْلِیْمٌ اِلَیَّ اَلْبِیِّنِ عَلٰی
 الْمَاشِ یعنی سلام کرنا سوار کا پیدل پر۔ باب تَسْلِیْمٌ اِلَیَّ اَلْقَاعِدِ۔ یعنی چلنے والا
 بیٹھے پر باب تَسْلِیْمٌ اِلَیَّ الْکَثِیْرِ یعنی کم لوگ بہت لوگوں پر سلام کرین۔
 باب تَسْلِیْمٌ اِلَیَّ الصَّغِیْرِ عَلٰی الْکَبِیْرِ یعنی خرد و سلام کرے بزرگ پر۔ اور فرمایا رسول خدا
 اِذَا قَعَدَ اَحَدُکُمْ فَلَیْسَ لَکُمْ اِذَا قَامَ فَلَیْسَ لَکُمْ اُخُوْبَةُ السَّیِّئِ یعنی جو وقت بیٹھے ایک
 نہاں رہے چاہئے کہ سلام کرے اور جب اُسٹھے سلام کرے۔ نقل کیا اسکو ناسی نے اور
 جب چھینک آئے تب اپنی مونہہ اور ناک پر رومال رکھ لے۔ تاکہ ریزش رومال میں
 جذب ہو جائے۔ اور آواز چھینک کی بلند نہ ہو۔ اور چھینکنے والا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہہ دینے
 تعریف ہے اللہ کے لئے اور سابع کہی تَعَالٰی اللہ یعنی رحمت کرے اللہ تعالیٰ اور کہنا

سامع پر واجب ہے۔ اور اگر چھینکنے والا بہت دلفسار ہو تو اس کی چھینک کے جواب میں کہے چکدیکم اللہ
یعنی ہایت کرے تمکو اللہ۔ اور کھانا کھانے کے وقت پہلے ہاتھ دھوئے۔ اور ناک کو
صاف کرے۔ اور ابتدائی طعام میں بسم اللہ کہو خواہ پوری لیسہ اللہ الرحمن الرحیم پڑھو
یہ مسنون ہے۔ کیونکہ حدیث میں استقدر ہی اذ اکل احدکون طعاما فیکل بسم اللہ فان
کنی فی اولہ فلیقل بسم اللہ فی اولہ والاخرہ یعنی جو وقت کہ کھادے ایک تم میں کا
کھانا پس چاہئے کہ بسم اللہ کہو۔ اور اگر بھول جائے اول میں تو چاہئے کہ کہے بسم اللہ
فی اولہ و آخرہ۔ اور زور سے کہو تاکہ دوسرے کو بھی یاد آجائے۔ اور سید ہو یا تہ کی تین
انگلیوں سے کھاؤ۔ اور بڑا لقمہ نہ اٹھائے اور کھانے میں بار بار انگلیاں نہ چائے مگر
بعد فراغ چائنا مسنون ہے۔ اور دسترخوان پر جتنے اقسام طعام کے ہوں علی الترتیب ترتیب
تہوڑا سب میں سے کھاؤ۔ اور عمدہ قسم پر زیادہ رغبت نہ کرے۔ اور فرمایا حق تعالیٰ نے
کَلَامٍ مِنْ صَلَاتٍ وَاعْمَلُوا صَالِحًا یعنی کھاؤ تم پاکیزہ چیزیں اور کام کرو تم اچھا۔ اس سے
معلوم ہوا کہ کھانا بھی علم اور عمل کو قوت دیتا ہے۔ اور کھانا دسترخوان پر چاہئے نہ نگران
اور سینی پر۔ کیونکہ حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی عادت تھی۔ اور ہمیشہ
تعلیل غذا پر نیت رکھے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پائے رست کو اٹھا کر اور پائی
چپ پر سیدھا بیٹھ کر کھاؤ۔ اور ایک ٹمٹ پیٹ غذا کے واسطے ہے۔ اور ایک ٹمٹ
پانی کے واسطے۔ اور ایک ٹمٹ سانس لینے کے لئے۔ اور جب تک اچھی طرح ہوگا
نہ ہو کہ نہ کھائے جو اس پر عمل کرے گا وہ کبھی طیب کا محتاج نہ ہوگا۔ اور ماہر حضرت پرست

کرے۔ اور نمکین ہی ہے۔ سے آغاز اور نمکین ہی پر ختم کرے۔ اور کھانے میں ذکر خدا و رسول اور اہل اللہ کا کرنا باعث خیر و برکت ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ تین وقت کی کھانے کا حساب بندہ سے اللہ نہ لیگا۔ ایک سحر کے وقت کھانیکا۔ دوسرے افطار صوم کا تیسرے جو دوستوں کے ساتھ کھائے۔ اور دعوت میں تکلف نہ کرے جو حاضر ہو دوستوں کے سامنے رکھ دے۔ کیونکہ تکلف ہوتا ہے دیر خیر اور تکلیف کا۔ یہ تکلیف تکلف میں سرسری ہے انیس: اچھے ہیں وہی جو کہ تکلف نہیں کرتے۔ کیونکہ مقصود دعوت یہ ہے کہ مسلمانوں کو راحت پہنچے۔ اور اوس میں کوئی فصل خلاف سنت نہ ہو۔ اگر غربا کی دعوت قبول کرنے میں حیلہ وانکار نہ کرے۔ نقل ہے کہ ایک روز امام ہمام حضرت حسن علیہ السلام ایک موقع پر پہنچے دیکھا کہ چند شخص زمین پر بیٹھے ہیں حضرت نے سلام میں سبقت کی۔ اون لوگوں نے بعد جواب کے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین فقیروں کا کھانا تیار ہو آپ نے فرمایا اچھا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَجِبُ التَّكْوِيْنَ يَنْ يَعْنِي تَحْقِيقَ اللّٰهَ نَبِيْنَ دُوسْت رُكْهُتَا مَغْرُورُوْنَ كُو۔ اور گھوڑے سے اترے اور اون کے ساتھ زمین پر بیٹھے اور کھانا کھایا۔ اور جو ہم کا سہ ہو اوس کے لقمہ کو نہ دیکھے۔ اور اگر ہمان ہو تو ہمان دار سے پھلے فارغ ہو جائے۔ اگر چہ گرسنگی باقی ہو۔ اور اگر خود ہمان دار ہو تو تاخیر کرے۔ تاکہ کوئی ہمان بہو کا نہ رہ جائے۔ اور پانی آہستہ پینا چاہئے۔ تاکہ آواز دہن یا حلق سے نہ نکلے۔ اور بعد کھانے کو انگلیوں کو دبیخ نہ کرے۔ خوب صاف کرے۔ اور نیز زلب و دہن کو۔ اور یہ دعا پڑھے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي

اَللّٰهُمَّ اَوْفِنَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَمِيْنًا تَرْفَعُ رُءُوسَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 پانچ پلایا اور تمکو پیرا کیا مسلمانوں میں۔ اور حیب دوسرے کے دسترخوان پر کھائے تو
 بعد فرمائی یہ دعا: اَللّٰهُمَّ يَا رَحِيْمٌ لَّهُمْ فَيَمَارَسُوْا قُلُوبَهُمْ فَاَنْفَعِيْ لَهُمْ وَاَوْفِيْهِمْ عَمَلِيْنَ اَللّٰهُمَّ
 دوسرے نے کہا: اے اللہ! اس چھترین کہ روز میں دہی توڑے اور ان کو اور مہربانی کر اور ان پر۔
 حجاز میں ان سے: اَللّٰهُمَّ مَوْزَا ظَهْمِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ یعنی نہ اللہ کھلا سیو۔ بے پشت کے
 آکر کہیں۔ بے محتاج کیا اور اوس کو تیرے سے پلایا پانی اور ساہ پانی پڑا عرض لوز کا۔ اور
 شراب کھڑا اور ساہ۔ یا اس سے مراد ہی دنیا کا کھانا پانی کہ یہ شخص محتاج نہ ہو۔ اور اگر
 دونوں مرادیں لی جائیں تو اور بہتر ہے۔ اسے میطج حق ولی نعمت لکھا رکھنا فرض اور
 واجب ہے۔ کیونکہ کفران نعمت۔ سے نتیجہ ناقص پیدا ہوتا ہے۔ اور کفران نعمت یعنی
 دریا ذکر نہیں پہنچتا۔ اور آئندہ اعتبار نہیں رہتا۔ اسے حق نعمت نگاہ باید داشت ہ
 حرمت بادشاہ باید داشت۔ نیک مرد کی علامت شناخت یہ ہے کہ اگر ولی نعمت سے
 کوئی ایسا فعل مکروہ ظہور میں آئے جو خلاف طبیعت ہو۔ یا کسی قسم کی مضرت پہنچے تو
 اُس کی اُس نعمت اور احسان کو فراموش نہ کرے جس سے پہلے فائدہ اٹھایا۔
 اور متبع ہوا۔ بلکہ ہمیشہ اور ہر حال میں اُس کا شکر گزار رہے۔ کیونکہ شکر ایسی عمدہ شے
 ہے جس کے نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یعنی اگر شکر کرو گے
 زیادہ دوں گا میں تم کو۔ پس شکر گزاری باعث زیادتی نعمت ہے۔ اور انسان کے
 احسانات کی شکر گزاری مقدم تر ہے کیونکہ مَنْ لَوْ شَكَرْتُمُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُوا اللَّهَ

یعنی جس نے نہ ادا کیا شکر ان کا وہ شکر نہ ادا کر گیا اللہ کا۔ اسی آداب کا مصدق ہے اور اللہ کی نعمتوں پر اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہنا چاہئے یعنی سب تعریف خدا ہی۔ جو رب ہی سارے عالم کا۔ یہ شکر گزاری زبان سے ہوئی جو منجملہ جوارح کے ہی۔ اصل شکر گزاری یہ ہی کہ ہر نعمت میں مخلوق کا حصہ ہی۔ اس کو علی قدر مرتبہ تقسیم کرے۔ چون کہ حکومت سے عمدہ کوئی دولت نہیں۔ اور اگر حکمرانی میں آداب عدالت ہوں تو حق تعالیٰ کی خلافت ہی۔ اور نہیں تو شیطان کی نیابت ہی۔ اور علم و عمل فرمانروائی کی اصل ہی۔ حاکم کو چاہئے کہ لذات دنیوی کو فانی سمجھے۔ اور عدالت، آداب کو نہ چھوڑے اور لذائذ جاودانی کی پیروی کرے۔ اور جو ہر بے بہا کو ادنیٰ چیز سے نہ بے لے۔ کیونکہ رعایا پر مہربانی نہ کرنا اور بندگان خدا کو آسائش نہ دینا آداب خدا سے۔ عز و جلال کے خلافت کے خلاف ہی۔ جو حاکم حق حکومت بآئین بہین ادا کرتا ہی وہ۔ جہد کھلاتا ہے اور نیکنامے ابدی پاتا ہی۔ حاکم کو داد دہی مظلومان اور خبر گیری بیکسان سے ایک لحظہ کے واسطے غافل نہ ہونا چاہئے۔ اور حاکم کو واجب ہی کہ کسی مجرم کو حد معین سے زیادہ سزا نہ دے۔ اور نہ اوس میں کمی کرے۔ ورنہ حق تعالیٰ اوس سے ناخوش ہوگا۔ اور حکم کر گیا کہ تمہارا غصہ میرے غصہ سے اور تمہارا رحم میرے رحم سے زیادہ نہ تھا۔ پہر تم نے سزا میں کمی دیشی کیونکہ کی۔ اس واسطے حاکم کو ضرور ہی کہ ہمیشہ عیال سے صحبت رکھے تاکہ وہ اسی عدل و انصاف اور آداب کے طریق بتائیں۔ اور ان کی نصیحت کو تہ دل سے سنا کرے۔ اور عدل کمال عقل اور آداب سے پیدا ہوتا ہی

اور حکما کا قول ہو کہ آداب سے عمدہ کوئی سرمایہ انسان کے واسطے نہیں۔ اس کے مقابلہ میں دولت اور مال سب بیچ ہو۔ کیونکہ دولت کو پایداری نہیں۔ اور آداب مکارمِ خلاق سے ہو۔ جسکو تغیر اور فنا نہیں۔

انواع واقسام عدلت

صدق وفا صلہ رحم شفقت مکافات توکل
صدق

راستی کو کہتے ہیں جو خلاف کذب کے ہو۔ اور بالکسر ہو۔ امام راغب نے فرمایا ہے صدق و کذب قول میں ہوتا ہے خواہ وہ ماضی ہو یا مستقبل۔ اور یہ دونوں خبر میں واقع ہوتے ہیں۔ اور کبھی استفہام اور طلب میں بھی۔ اور صدق نام ہی مطابق ہونا توکل دل اور مخبر عنہ سے۔ پس اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہ پایا جاوے تو صدق کا اطلاق نہ ہوگا۔ مثلاً منافق کا کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ہیں۔ اگرچہ یہ قول سچا ہے اور مطابق ہی مخبر عنہ کے مگر دل کے موافق نہیں۔ پس منافق کو کاذب کہیں گے۔ قال الراغب الصدق والكذب في القول قاضيا كان أو مستقبلا وعدا كان أو غيره ولا يكونان بالقصد الأول إلا في الخبر وقد يكونان في غيره كالاستفهام والطلب والصدق مطابقة القول الضمير والخبر فإن اخبر مطلقا لو يكن صدقا بل إما أن يكون كذبا أو متروكا أو بينهما على اعتبارين كقول المنافق محمد رسول الله فإنه يصح أن يقال صدقي يكون

الخبر عنه لذلک و یصح ان یقال کذب الخالفة قوله یصحیرہ اور صدیق
 اُسکو کہتے ہیں جس میں صدق بہت پایا جاوے۔ وَالصِّدِّیقُ مَنْ کَثُرَتْ سَمَاتُ الْإِيمَانِ
 اور کہیں صدق و کذب کا استعمال اور میں پایا جاتا ہے جو اعتقاد میں غور و ہون اور
 حاصل ہو جائیں جس طرح کہتے ہیں: پیچھا میرا لگایا سچا ہو فلاں شخص قتال میں۔ اور
 اسی سننے کو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے: قَدْ صَدَّقْتَ الثَّوْقَا یعنی سچا کر دیا تو۔ اور
 اپنے خواب کو: وَقَدْ يَسْخُلُ الصِّدْقُ وَاللِّذْبُ فِي صَلِّ بِالْحَقِّ فِي الْوَعْدَةِ تَابًا
 وَيُصَلِّ خَوْصِدُقٌ ظَنِّي وَفِي الْفَعْلِ خَوْصِدُقٌ فِي الْقِتَالِ وَمِنْهُ قَدْ صَدَّقَ
 الثَّوْقَا۔ اور صدق بالضم بہت کہنا جس سے مراد دوست صادق ہے۔ اور علامت
 صدق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحده لا شریک سمجھے۔ اور اوسکو حکم کلمہ یلکد
 یعنی نہیں پیدا ہوا اوس سے کوئی اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا روئی سے پاک جاوے۔
 اور اوس کی وحدانیت پر یقین رکھے۔ اور ایماندار صدیق کو کہتے ہیں۔ اور صادق
 کی شناخت جناب رسالت پناہی علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ تَوْحِيدُ
 أَحَدٌ كَوْحْدِي حُبٌّ لِّأَخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ یعنی ایماندار نہیں ہوتا تم میں سے
 تا وقتیکہ دُعا ہو واسطے برابر مومن کے جو چاہتا ہے اپنے واسطے۔ غرض کہ صدق کا
 برتاؤ ذات خاص اور عام میں برابر ہونا چاہئے۔ کیونکہ رہستہ تباہی اور رستہ کار
 سے انسان کو رستہ گاری ہوتی ہے۔ رہستی موجب رضای خداست۔
 کس نہ دیدم کہ گم شدہ از رو رہست۔ اور صدق سے یہ مراد ہے کہ انسان معاملہ میں

باری تعالیٰ کے نام سے
 پڑھا کرے اور ہر روز
 پڑھا کرے اور ہر روز

سچا ہو۔ مکر و فریب کا لگاؤ نہ ہو۔ ہر امر میں صداقت اور عدالت کا دامن نہ ہو جو شخص صدق کی صلاح سے مسلح ہو جاتا ہے وہ سوائے اللہ جل شانہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ کسی کے حملہ اور ہمہ کی کو خیال میں نہیں لاتا۔ صدق کی ضد کذب ہے۔ اور کذب منافق کی علامت ہے۔ اور منافق کو خیانت لازم ہے۔ فرمایا رسول خدا نے اِذَا حَدَّثَكَ كَذِبًا وَادَّاتَمَنَّ خَانَ رَوَاكُمُ الْبَنَانِیُّ پس صدیق کو جو خیانت سے نفع پہنچے اسکو تمام عمر کے واسطے باعث رنج اور بعد موت سبب مذمت و انفعال ہوتا ہے۔ صداقت کے مقابلہ میں لغو کے نال کو بھی خیانت سمجھے۔ کیونکہ صداقت بغیر مذہب کے نہیں۔ اور مذہب بغیر صداقت کے نہیں پس صدق میں یہاں تک احتیاط چاہئے کہ موقع جنگ و جدل میں جو گفتگو مخالف حق کی جاوے اور سچ بھی چھوٹے اور فریب کی آمیزش نہ ہو۔ اور عہد و پیمان کو توڑ دینا یا قصداً ایسا عہد باندھنا جسکا ایفا منظور نہ ہو خلاف صدق ہے۔ گو خداع جنگ میں جائز ہے۔ مگر اوس خدع اور عہد و پیمان سے فرق ہے۔ کیونکہ وہ عین حربہ آوری میں جائز ہے۔ اور دھوکا دینا یا عہد شکنی کرنا خلاف وقار شاہی اور رستی کے ہے۔ اور ضد ہو شرافت کی اور کمین گاہ میں بیٹھنا اور حملہ کرنا یا دشمن پر شجوں مارنا روا ہے۔

وفا

طریق مواسات یعنی غمخواری ہم جنسوں سے قطع نظر نہ کرنا۔ وعدہ کو بد وقت پہنچا کرنا اسکی وفا کہتے ہیں۔ اور ایفا ہی وعدہ جو انفرادی اور بزرگی کی شان ہے۔ آرش روحی کا بھی عہد سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر وفا سے عہد کو فرض کیا ہے

بِحُكْمِ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا بِالْعُقُودِ - یعنی اسے نہ منہ پورا کر دینا ہے نہ عہد کرنا
 اور دوسری جگہ فرماتا ہے اَوْفُوا بِالْعُقُودِ یعنی پورے کر دینا ہے عہد
 پورے کر دینا میں تمہارے عہد - پس جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ انسان کو
 زیادہ تر پسندیدہ ہوتی ہے - اور احادیث میں بھی نقض عہد کے نسبت سخت وعید ہے
 ہر قتل پادشاہ روم نے بھی جو وقت رسول خدا کا فرمان دعوت اسلام پڑھا - اہل عرب
 جو اس وقت وہاں موجود تھے - رسول خدا کی نسبت جو رسالات کئے اور ان میں ایک یہ
 بھی سوال تھا کہ فَعَلَّ يَفْعِدُ مَثَلِ عَهْدِ كَرَكِ وہ توڑتے ہیں یا نہیں - اہل عرب نے
 جواب دیا کہ لا یعنی عہد نہیں توڑتے - اس سے معلوم ہوا کہ رسالت کی علامت یہ ہے
 عہد پورا کرنا - اور جو شخص نقض عہد کرتا ہے مثلاً آفات ہوتا ہے - اور جو وفای عہد کو
 مقدم سمجھتا ہے - وہ غیر خلق ہو جاتا ہے - عہد ہی باعث اعتبار عہد گر ہے - اور اسی پر سارے
 انتظامات دنیوی کا مدار ہے - اگر یہ ایک چیز اپنی پایہ سے گزر جائے تو تمام نظم و نسق عالم
 ایک چشم زدن میں درہم برہم ہو جائے - ہر آئینہ ایفای وعدہ فرض ہے - اور عہد شکنی
 خلاف حکم خدا و رسول ہے جس سے ہر حال میں پرہیز اور گریز ضرور ہے -

صلہ رحم

صلہ رحم سے مراد ہر بخش اور محبت کرنا اہل قرابت سے - اور رحم نفع رو کسر
 حاسے ہمد اطلاق کیا جاتا ہے اور اقارب پر جن کے ساتھ نہی شریعت ہو - خواہ وہ
 وارث ہو سکین یا نہ ہو سکین - ذمہ محرم ہوں یا نہ ہوں - اور بعض نے کہا ہے رحم

مراد محارم ہیں مگر قول اول کو ترجیح ہی۔ اسوجہ سے کہ اگر محارم مراد لئے جائیں تو اولاد
اعمام و اغوال کی نخل جاسے گی۔ ذوی ارحام سے یہ ذوی الارحام میں داخل ہیں۔
ہاں قط ابن حجر بناری کی شرح میں فرماتے ہیں **بَابُ مَعْلُ صِلَةِ الرَّحْمِ بِقِيَمِ أَرْأَوْ**
كَسْرُ الْحَاءِ الْمُؤَمَّلِ تَطْلُقُ عَلَى الْأَقَارِبِ وَهُمْ مِنْ بَيْنِهِ وَبَيْنَ الْآخِرِ سَبَبٌ سَوَاءٌ كَانَ
يَرُثُهُ أَوْ لَا سَوَاءٌ كَانَ ذَا حُرْمَةٍ أَوْ لَا وَقِيلَ لَهُمْ أَطْعَامُهُمْ فَقَطًّا وَلَا أَوَّلَ هُوَ الْمَرْجُوحُ
لَا الْثَانِي يَسْتَلْزِمُ مَخْرُجَ أَوْلَادِ الْأَعْمَامِ وَأَوْلَادِ الْأَخْوَالِ مِنْ ذَوِي الْمَحَارِمِ
وَلَيْسَ كَذَلِكَ۔ پس جو اس کی پابندی کرتا ہو حقیقی ادس کی عمر و دولت میں
برکت دیتا ہو۔ اور عزت کو بڑھاتا ہو۔ اور اوسپر رحمت نازل کرتا ہو۔ اور طریق عمل یہ
ہو کہ جو اہل رحم موجود ہیں۔ اون کے حقوق ادا کرے یعنی محتاجوں کے ساتھ عطا
و شفقت سے پیش آئے۔ اور جو محتاج نہیں اون کی مدد اور ثنا کرے۔ اور جو
غیر حاضر ہیں اون کے حق میں دعائی خیر کرے۔ اور اچھے لفظوں میں نیکی کے سنا
یا دکرے۔ علامہ ابن ابی حمزہ نے فرمایا ہو کہ صلہ رحم کے ادا ہونے کی یہ صورت
ہو کہ اہل قرابت کو مال عطا کرے۔ حاجت میں اُن کی مدد کرے۔ ضرر کو اون سے
دفع کرے۔ اون کے واسطے دعا کرے۔ اور کلیتہ یہ ہو کہ اپنی طاقت کے موافق
اون کے ساتھ بہتری سے پیش آئے۔ اور بُرائی کو اون سے دفع کرے۔
قَالَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ تَكُونُ صِلَةُ الرَّحْمِ بِالْمَالِ وَالْعَوْنِ عَلَى الْحَاجَةِ وَبِدْفَعِ الظُّمْرِ
وَبِطَلَاةِ الْوَجْهِ وَالِدُعَاءِ وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ لِنِصَالِ مَا امْكُنَ مِنَ الْخَيْرِ وَدْفَعِ

مَا أَفْلَحَ مِنَ الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ كَذَا فِي الْفَتْحِ - لیکن علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ یہ
 قاعدہ اون اہل رحم کے ساتھ جاری ہو گا جو اہل دین ہیں - اور اگر وہ کفار ہیں یا
 فجار تو اون سے قطع کرنا اللہ کے واسطے بھی اون کا صلہ ہی - بشرطیکہ اون کی اصلاح
 کیوشش کرے - پہر بھی اگر وہ اصرار اپنی کفر یا فسق پر کریں تو اون کو متنبہ کر دے کہ تم سے
 جو قطع کیا گیا وہ بوجہ تمہارے حق سے الگ ہو نیکی کیا گیا ہی - مگر تاہم صلہ اون کا دعاء
 منقطع نہ ہو گا - دعا اون کے واسطے حق پر آجانے کی لائق ضروری ہی - وَهَذَا الْأَمْرُ
 يَسْتَمِرُّ إِذَا كَانَ أَهْلُ الرَّحْمِ أَهْلُ اسْتِقَامَةٍ فَإِنْ كَانُوا أَفْكَارًا أَوْ جَارًا لَمَقَاتِهِمْ
 فِي اللَّهِ هِيَ صَلَاتُهُمْ بِشَرِّ طَبَقِ الْبُذْلِ لِيُجِدَنِي وَعَظِيمُ ثَوَائِهِمْ إِذَا أَصْرُوا وَإِنَّ ذَلِكَ
 سَبَبٌ تَخْلُقُهُمْ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يَسْقُطُ مَعَهُ ذَلِكَ صَلَاتُهُمْ بِالْإِدَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ أَنْ
 يَعُوذُوا إِلَى الظَّرْفِ الْمَشْأَلِ أَنْتَهَى اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 الرَّحْمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ
 یعنی نانا عرش سے لٹکا ہوا ہو جاتا ملائے اللہ اس کو اپنے سے ملائیگا - اور جو رشتہ
 کاٹے اللہ اس کو اپنے سے کاٹیگا - اور دوسری جگہ فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحْمَةٍ
 یعنی نہیں جائیگا جنت میں وہ جو توڑیگا رشتہ کو - اور ابو ہریرہ - سے روایت ہے کہ ایک
 شخص نے پیگاہ حضرت رسالت پناہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی رشتہ
 داروں سے احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں - اُن سے میں
 رشتہ لگاتا ہوں وہ توڑتے ہیں میں بر بھائی کرتا ہوں - وہ جہالت کرتے ہیں

آپ نے فرمایا کہ اگر تو اون کے ساتھ اسطرح پر پیش آتا ہی تو اون کے موہنے چلتی
 رکھ دالتا ہی۔ اور تیرے ساتھ خدا کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جو تجھ کو اون پر غالب کرے گا
 اس حدیث سے بڑی مفیدیت صلہ رحم کی ثابت ہوئی۔ کہ فرشتے اوسکی مدد کو ساتھ بھیجے گا
 اور صلہ رحم میں مقدم والدین ہیں۔ کیونکہ والدین سے بہتر کوئی نعمت مولود کے واسطے
 نہیں۔ یہ ظاہر ہی کہ پدر سبب وجود صوری کا ہی۔ اور سن بلوغ و شعورت تک باعث اوس کے
 بقا اور نشوونما کا ہی کہ وہی سارے اسباب قوت مولود دہیا کرنے اور تعلیم دینے اُسکی
 پرورش کرنے میں خود مشقت اٹھاتا ہی۔ اور اوسکو ہر طرح کا آرام دیتا ہی۔ اور خود اپنے
 اٹھاتا ہی۔ انسان کو چاہئے کہ بعد ادا سے حق نعمت الہی جقدر خدمت والدین کی
 ہو سکے بجالائے۔ کہ اون کی رضامندی عین خوشنودی خدا سے عوض ہے جس کی
 نسبت ارشاد ہے رَضِيَ عَنْهُ وَالِدَاكَ فَإِنَّكَ عَنْهُ رَاضٍ۔ یعنی جس سے راضی ہوں
 مان باپ تو میں اُس سے خوش ہوں۔ اور حدیث ہے کہ أَلْبَحْتُ نَحْتًا أَكْدَامًا لَمْ يَهْتَدِ
 یعنی جنت ہی نیچے قدموں مان کے۔ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک روز
 جنابِ سالت آب کے حضور میں عرض کیا کہ میرے اوپر کس کا حق زیادہ ہے۔ آپ نے
 فرمایا کہ تیری مان کا۔ اوس نے پہر یہی عرض کیا اور آپ نے تین مرتبہ بھی ارشاد فرمایا
 اور چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا اور اکثر علما نے اتفاق کیا ہی کہ نیکی کرنے میں مان
 باپ پر مقدم ہی۔ اور نووی نے کہا کہ سلوک کرنے میں قرابتداروں کی ترتیب یہ ہی
 پہلے مان پہر باپ پہر اولاد پہر اولاد پہر مانا۔ دوسری نامی پہر بہائی بہن پہر اور محرم

جیسے چچا پہنچھی نامون نال اور نزدیک تر مقدم ہے بعید پر۔ اور برادر حقیقی مقدم ہے
 علاقائی اور اخیا فی پر۔ اور برادر علاقائی مختلف البطن کو کہتے ہیں۔ اور برادر اخیا فی وہ چچا کی
 مان ایک ہو اور باپ علیحدہ علیحدہ یہ پروہ قرابت دار مجسم نہیں جیسے چچا کا بیٹا بیٹی مان
 کی اولاد پہر ناجی رشتے والے پہر غلام پہر ہسائے۔ اور ہسایہ کی چچا لیس گہر تک
 چارون طرف ہی۔ اور اس حد میں اختلاف بھی ہی۔ چنانچہ جناب مرتضوی کرم اللہ وجہہ
 فرماتے ہیں کہ جو شخص سن لے آواز کو وہ پڑوسی ہی۔ اور بعض نے کہا ہی کہ جو شخص تیرے
 ساتھ صبح کی نماز ایک مسجد میں پڑھی وہ پڑوسی ہی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 نے حد جو ار کی چارون جانب سے چالیس گہر بیان کئے ہیں۔ امام ازاعی نے بھی
 اسی قول کو لیا ہی۔ اور بخاری نے ادب مفروین امام حسن سے ایسا ہی روایت کی ہی
 اور طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ کعب ابن مالک سے مروفا چالیس گہر کی روایت
 کی ہے۔ اور ابن وہب نے ابن شہاب سے چالیس گہر کو نقل کیا ہی۔ لیکن بعض نے
 کہا ہی کہ سائینے اور چچے سے اور سید ہی اور اللہ جانب سے چالیس گہر لئے جائیں گے
 یعنی دس دس پر تقسیم ہو کر چارون طرف سے کل چالیس گہر۔ اور بعض نے کہا ہی
 ہر طرف سے چالیس گہر لئے جائیں گے **وَ اٰخْتَلَفَ فِي حَدِّ الْحَوَارِ كَجَاءِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ اَوْ هُوَ اَوْ جَارٍ وَقِيلَ مَنْ صَلَّى مَعَكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْمَسْجِدِ
 وَعَنْ عَائِشَةَ حَدِّ الْحَوَارِ اَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَعَنْ الْاَوْزَاعِيِّ مِثْلَهُ
 رَاَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي اَدَبِ الْمُفَرَّ مِثْلَهُ عَنِ الْحَسَنِ وَالطَّبْرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ كَعْبٍ**

ابْنُ مَالِكٍ مَرْفُوعًا إِلَّا أَنْ أَرَبْعِينَ ذَا الْجَارِ وَأَخْرَجَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ
 شِهَابٍ أَرْبَعُونَ ذَا رَاعٍ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَذَا
 يَحْتَمِلُ كَأَلَوُلَى وَحَتَّى أَنْ يُرِيدَ التَّنَوُّعَ فَيَكُونُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشْرَةٌ كَذَا فِي الْفَتْحِ
 اور کافی ہر ہمایہ کی فضیلت میں وہ حدیث کہ فرمایا رسول خدا نے کہ ہمیشہ جبریل وصیت
 کرتے تھے مجھ کو ہمایہ کے واسطے یہاں کہ گمان کیا میں نے کہ قریب ہو کہ ہمایہ
 وارث کر دیا جاوے گا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ
 يُوصِيْنِي بِأَبِي أَخِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُورِثُهُ اور پھر فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن
 ایمان رکھتا ہو پس چاہئے نہ ایذا پہنچائے اپنے ہمایہ کو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ كَانَ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوَدِّعُ جَارَهُ ذَوَاهَا الْبُخَارِيُّ اور نوٹ دی غلام کا حق ہی
 کہ اون کو روٹی کپڑے سے محروم نہ رکھے۔ اور حقارت کی نظر سے اون کو نہ دیکھے۔
 معروہ کہتے ہیں میں نے مقام ربہ میں البوز سے ملاقات کی میں نے دیکھا کہ جو
 کپڑہ وہ پہنے ہیں وہی اون کا غلام پہنے ہے پس میں نے اون سے پوچھا اور انہوں
 نے کہا میں نے اپنے غلام کو مان کی گالی دی اور وقت حضرت رسول مقبول نے
 فرمایا کہ اے البوز تو آدمی اچھا ہے مگر تجھ میں جاہلیت کی باتیں ہیں یہ تمہارے
 بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دئے ہیں پس اسکو وہ کہلاؤ جو وہ
 کہاے اور اسکو وہ پہناؤ جو پہننے اور نہ تکلیف دوزیا وہ کاموں کی اور اگر
 اون سے کام لو تو تم بھی اون کے کام میں مدد کرو عَنْ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالْمَدِينَةِ

وَعَلَيْهِ خُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ خُلَّةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَأَمَرْتُ رَجُلًا فَغَيَّرْتُ
بِأَمْرِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا زَيْدٍ لَعْنَةُ بَإَمْرِهِ إِنَّكَ أَمْرُ فَيْكَ جَاهِلِيَّةِ الْخَوَالِمِ
خَوَالِمٌ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ يَدَيْكَ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْكَ فَلْيَطْعَمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَيَلْبَسْهُ بِمَا يَلْبَسُ وَ
وَلَا تَطْفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفَتْهُمُ مَا عَيْنُوهُمْ رَوَاكُمُ الْبَخَارُ وَ سَمِعْتُكَ تَسْمَعُ مَا تَسْمَعُ وَ هِيَ ابْنُ جَوْ
كُجَانُ خَطِيبُ هُوَ كُنَّا سَكُونًا عَافٍ كَرَسَا وَ سَمِعْتُكَ تَسْمَعُ مَا تَسْمَعُ وَ هِيَ ابْنُ جَوْ
هِيَ مَكْرُوهُ سَمِعْتُكَ تَسْمَعُ مَا تَسْمَعُ وَ هِيَ ابْنُ جَوْ
حَقِّ الدِّينِ بِرِيهِ سَبَّكَ كَادُسْكَ بِرُشْشٍ وَ بَرْدِ احْتِمِ مِثْلُ كَوْنِي دَقِيقَةً فَرُودْ كُنْتَ
نَكْرِيْنِ اِدْلِ وَ اِيْمَتِدْلِ مِزَانٍ مُقَرَّرِ كَرِيْنِ كِيُوْنَكْ كَيْفِيَّتِ مِزَانِيْ اِدْرِفْسَانِيْ اِدْسَكْ مَوْلُو دِيْنِ
مَوْشَرِ هُوَتِيْ هِيْ اِدْرِسَاوِيْنِ رُوْزَاوِسْكَ اِنَامِ اِلْهِيَا رِسُوْلِ وَ اِيْمَهْ كِيْ نَامِ بِرِ كَمِيْنِ كِيُوْنَكْ
نَامِ نَامِلَامُ كَامِ اِثْرَتَامِ عُمَرَا نَسَانِ مِيْنِ رِهْتَا هِيْ چَا نِچَا بِنِ اِلِيْ حَسِيْنِيْ عَرُوْهْ سِيْ رَوَايَتِ
كِيْ هِيْ كِيْ رِسُوْلُ خُدَا جِبْ كُوْنِيْ نَامِ قَبِيْحُ سُنْتِيْ بَدَلِ دِيْتِيْ اِدْرَا چَا رَكْهْ دِيْنِيْ كَانِ لِيْ نَبِيْ
صَلَمِ اِذْ اِسْمِعْ اِلَا اِلَهِيْ الْقَبِيْحُ خُوْلَهْ اِلِيْ اَلْهَوَا حَسَنُ مَعْنَدُ اِدْرَسِيْدِ اِيْنِ سِيْبِ سِيْ رَوَايَتِ هِيْ
كِيْ مِيْرِيْ وَ اِدَا كَانَا مِزْنِ مِهَارِ رِسُوْلِ مُقْبُوْلِ نِيْ بَدَلِنَا چَا هَا مَكْرَاو مِيُوْنِ نِيْ نِيْ بَدَلَا اِدْسَا
اِثْرَا جِبْكِ هِيْمِ لُوْ كُوْنِ مِيْنِ چَلَا جَاتَا هِيْ رُوْلَاهُ الْبَخَارِيْ اِسْلَمِيْ نَامِ كِيْ رِعَايَتِ بِرُفْرُوْرِ هِيْ
اِدْرِمَانِيْ بِرِسْ كِيْ عُمَرِ سِيْ اِدْسَكِيْ تَعْلِيْمِ وَ تَرْبِيَّتِ بِرِ تُوْجِهْ كَرِيْنِ مُعَلِّمِ شَبِيْقِ كُوْنُوْ كَرِ كَمِيْنِ
اِدْسَكُوْ بِيْ اِيْنِ لِكْهَائِيْنِ اِدْرَجِبِ سَاتِ بِرِسْ كَا هُوْتِ صُوْمِ وَ صَلَوٰةِ كِيْ مَسْأَلِ سَكْمِيْنِ
اِدْرُوْ سِ بِرِسْ بِرَا دِ اِسِيْ غَزَا كِيْ تَاكِيْدِ كَرِيْنِ اِدْرَا لُوْ اِدُوْ وَ تَرْبِيْ نِيْ كِيْ كَمَا كِيْ فَرَمَا يَا

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم لڑکے کو نماز سات برس کی عمر میں اور
 مارو تم نواز نہ پڑھتا ہے پھر دس برس کی حد میں عَلَّمُوا التَّبَعِي الصَّلَاةَ اِنْ سَبِعَ وَاَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا اِنْ
 عَشَرَ وَلَا اَبْدُوْهُ اَوْ كَيْفَ نَكَهَ اس عمر کی عادت باندھ رہی ہے اور جب دس برس سے عمر لگ
 ہو تو تباہ و سکوترغیبہ دین کہ صحبت علماء و فضلاء اور وعظا میں حاضر ہوا کرے اور شاخوں کی
 خدمت میں جایا کرے۔ یہ تاکہ جیاد کا نعلیہ ہو جو دلیل نجابت و فضیلت کی ہے اور تاجنس
 اور آوارہ لوگوں کی صحبت سے روکین کیونکہ لڑکوں کے نفوس بمنزلہ لوح سادہ
 کے ہوتے ہیں اور وہ ہلکہ ہریات اور ہر چیز کو بآسانی قبول کر لیتے ہیں پس جب
 والدین کو معلوم ہو کہ لڑکے کو رغبت نیک کاموں کی طرف ہے تب اسکی تعریف کریں
 تا اسکا دل بڑھے اور جب بُرے کاموں کی طرف میلان پائیں زجر و توبیخ کریں اور
 حد سے زیادہ ملامت بھی نہ کریں کہ باعث بیجا ہونے کا ہے جس سے رذالت کا
 عادی اور تڑپو جائے گا اندیشہ ہے اور اگر لباس فاخرہ کی طرف اسکی رغبت
 پائیں تو سمجھائیں کہ لباس منقش و ریشمی شیوہ عورتوں کا ہے اور ریشمی کپڑہ مردوں کو
 حرام ہے اور کھانے پینے کے اسکو آداب سکھائیں اور یہ بتائیں کہ کھانا صحت
 کے واسطے ہے نہ لذت اور مٹانے کے لئے کیونکہ بہوک اور پیاس بھی ایک
 قسم کی بیماری ہے جیسے اور امراض کے رفع کرنے کی غرض سے دوا دیتے ہیں ایسی طرح
 جوع و عطش دفع کرنے کے لئے غذا اور پانی مقرر ہے اور جہاں تک ہو سکے اسکو
 ایک قسم اور کم کھانے پر عادی کریں کیونکہ ایسی خواہشوں سے مولود کو روکتا

والدین پر واجب ہے اور بمقابل چاشت کے شام کو فی الجملہ زیادہ کمانا دین اور گوشت اعتدال سے زیادہ نہ کھلائیں کہ باعث ثقل و بلادت ہے اور بچپن میں انہیں نہ کھلائیں کہ مضر ہے اور جھوٹ بولنے اور قسم کمانے سے روکیں اس کل تعلیم و تربیت کے واسطے مان کا خوش سلیقہ ہونا ضروریات سے ہے اور مان کی تعلیم مولود پر زیادہ اثر کرتی ہے کیونکہ لڑکا صغیر سنی سے زیادہ آغوش والدہ میں رہتا ہے اور اس سے کم باپ کے پاس اور حبط حہوش سنبھالتا جاتا ہے والدین کی خوش اختیار کرنا جاتا ہے پس والدین وہ طریق اختیار کریں جس سے مولد کی نگاہ جس فعل والدین پر پڑے وہ نیک ہو اور یوم پیدائش سے جیسی عمر بڑھتی جاتی ہے اسی طرح کل قواسم جسمانی و روحانی کو نمونہ ہوتا ہے جسمین قوت آخذہ بھی شامل ہے اور اسکا تجربہ ہر شخص کو ہو چکا ہے کہ ابتدا میں بچہ جو سیکھتا ہے وہ والدین کے حرکات و سکنات کا نمونہ ہوتا ہے اور آئندہ کے واسطے والدین کے طریقہ سے ہرنیک و بدکا ذخیرہ جمع کرتا ہے اس واسطے والدین اور دایہ کا نیک و راست اور کفایت شعار ہونا ضروری اور لا بد ہے کیونکہ انہیں کے افعال اولاد کو نیک و بد بناتے ہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی تعلیم کے لئے گھر سے بہتر کوئی مدرسہ نہیں اور والدین سے عمدہ کوئی معلم نہیں مگر در حالیکہ والدین ناخواندہ ہوں تو اولاد کا شجر تعلیم کیا ثمر لائے گا اس صورت میں ایسے ناخواندہ والدین جو کتب اخلاق اور فضائل کے پڑھنے میں عاری ہوں انکو اپنی اولاد کی تعلیم میں اس قدر

ضرور کوشش کرنا چاہئے کہ اونکی دانست میں جو افعال قبیح ہوں اپنی اولاد کے
 سامنے نہ کریں اور جو نیک کام ہوں اونکو عمدہ اطرز عمل میں لائیں اور بچوں کو دکھائیں
 اور سنائیں تاکہ ابتدا سے اولاد میں وہی عادت حسنہ پیدا ہو اور والدین کو احتیاط
 کرنا چاہئے کہ بجا لت غیظ و غضب بچوں کے سامنے کسی کو گالیاں نہ دیں اور فحش نہ بکین
 کہ اوسکو بچے کیلئے لعین اور اگر باپ آوارہ و بدچلن ہو اور مان عاقلہ و فرزانہ ہو
 تو اوسکی اولاد خراب ہونے پائیگی اسی واسطے خانگی تعلیم مادری میں زیادہ اثر ہے
 ہرچیز کہ مرد سے عورت کی لیاقت بڑھ کر نہیں ہوتی مگر امور خانہ داری و کفایت شکاری
 میں عورت کا سلیقہ بڑھا ہوا ہے جسکا ایک شعبہ تعلیم اطفال بھی ہے اور اس تعلیم سے
 بچوں میں معاشرت کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے جو مروت و اخلاق و راستی وغیرہ
 میں داخل ہے اور الکتاب علوم دوسری چیز ہے جو علما سے حاصل ہوتا ہے اور جب
 بچہ علوم ضروری سے فارغ ہو جائے تب صنعت کی طرف اوسکو متوجہ کریں امام بخاری
 نے ایک باب صنعت میں لکھا ہے باب کسب الریال و عملہ بیدہ یعنی اس باب میں
 وہ احادیث ہیں جو مکاسب اور صنعتوں کی فصل میں آئی ہیں فرمایا رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مَا أَكَلُ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ أَخْبِرَ مِنِّي أَنْ يَأْكُلَهُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَانْ مَتَى
 اللَّهُ دَاوَعَكَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ - یعنی نہیں ہے کوئی کھانا بہتر اپنے
 ہاتھ کے عمل سے یعنی صنعت سے اور تحقیق حضرت داؤد علیہ السلام کھاتے تھے
 صنعت سے اور امام تودمی نے فرمایا ہے ٹھیک بات یہ ہے کہ تمام مکاسب سے

افضل اور پاک وہ کسب ہے کہ جو ہر شے سے کیا جائے یعنی صنعت و ان الصناعات الکلیہ
 مَا كَانَ يَفْعَلُ الْيَكْدِ اور جو لڑکا ست روزہ بین ہوتا ہے وہ تھوڑی سی کوشش
 میں صنعت حاصل کر لیتا ہے جو وہ معیشت کے واسطے کافی ہوتی ہے کیونکہ جو رزق
 والدین کے ذریعہ سے پہنچتا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا اپنی قوت بازو سے
 پیدا کرنے کے لئے صنعت کا حاصل کرنا ضروریات اور لوازم بشری سے ہے
 اور صنعت کے واسطے طبیعت بچائے معلم و استاد کے ہے اور صنعت مثل متعلم
 و تلمیذ کے پس صنعت کے واسطے مقدم ہے ہر چیز کو اپنی وضع اور خاص صورت
 پر جو جسکے واسطے موزون ہے ترتیب دینا جسکے لئے فراست اور رکھ رکھاؤ دیکھ بھال
 درکار ہے جیسے عورت اپنے بچہ کو اور مرغی چوزہ کو اپنی آغوش اور پروبال میں
 ترتیب دیتی ہے اسی طرح صنایع کو حفاظت اور تدبیر معصوم کی لازم ہے تا اوسمیں
 کسی طرح کا نقص آنے پائے اور زمانہ حیات والدین میں ہر کسب کا حاصل کرنا اور اسمیں کمال ہم پہنچانا آسان ہو
 بعد میں مشکل اور یہ ظاہر ہے کہ چوب بونشک ہونیکے جس طرح سیدی نہیں ہوتی اسی طرح بعد بلوغ اور
 والدین کے اکتساب صنعت محال ہوتا ہے۔ اور فریب بلوغ کے شادی کر دینا چاہئے۔ دوسرا
 حق استاد کا ہے اور استاد کی عزت و حرمت اور حاجت روائی کرنا اور انکی
 خدمت بجالانا باعث برکت اور موجب سعادت ہے۔ اور معلم کو چاہئے کہ جیتنا
 شاگرد کی تقصیر خود نہ دیکھے یا سبق یاد نہ کرے تب تک اسکو نہ مارے۔ اور
 یہ بھی اقوال سلف سے ثابت ہوتا ہے کہ معلم کا شاگرد کے کان مڑوڑنا یعنی گوشمالی

کرنا تھا اگر کوئی کر دیتا ہے اور سنون ہو تا تو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ رسول اللہ
 نے ابن عباس سے کہا کہ کان مروڑے چنانچہ امام ابو یوسف اس حدیث کی شرح میں فرماتے
 ہیں وَقَدْ تَمَلَّكَ أَنْ تَعْلَمَ إِذَا تَعَوَّهَدَ تَقْبَلُ إِذْ يَنْهَكَ أَنْ يَفْهَمَ فَقَالَ بَارِي
 اور نہ میری شہادت اور دعویٰ کے ساتھ تعلیم دے اور اپنی عبرت اور پرہیزگاری تانا شاگرد
 خلاف تعلیم کوئی کام نہ کرے کیونکہ بمقابل باپ کے استاد کو شاگرد سے زیادہ محبت
 کرنا چاہیے اس لئے کہ باپ سبب وجود و ترتیب جسمانی کا ہے اور معلم سبب
 تربیت روحانی کا ہے اسی واسطے معلم کو بھی بمقابل پدر کے استاد کا زیادہ ادب
 و لحاظ واجب ہے کہ پدر سبب حیات فانی کا ہے اور استاد سبب حیات دائمی کا
 اور مقدمین کا قول ہے کہ انسان کے باپ تین ہیں ایک وہ جو وجود ظاہری میں
 لایا و دستاؤہ جس نے علم سکھایا یا تیسرا وہ جس نے اوسکو لڑکی دی ان تینوں کا ادب
 جہا تک انسان کو ہے باعث سعادت دارین ہے اور جناب مرقسوی علیہ السلام نے
 فرمایا ہے کہ جس نے پڑھایا یا مجھے ایک حرف اوس نے یہ تحقیق بنایا مجھے غلام۔ اور جس طرح
 صلہ رحم اپنے قریب داروں میں ہے اسی طرح غیروں میں بھی ہے گو اذن سے قریب
 ظاہری نہیں لیکن قرابت معنوی ضرور ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ صلہ رحم
 کی دو قسمیں ہیں ایک عام و دوسرے خاص عام صلہ رحم محبت اور مصلحت اور عدل اور
 انصاف کے ساتھ اور حقوق و احبابہ اور سنجہ کا ادا کرنا اور صلہ رحم خاص و سبب
 نفقہ دینا قرابت داروں کو اور اونسے حالات کی جستجو کرنا اور ادنیٰ خطاؤں سے

درگذر کرنا چاہیں جو مرتبہ ہے اوسکو اوسکا مستحق سمجھنا قال القرطبی الرحمۃ الی توصیل علیہ وعلیہ
 فالغائۃ رحم الدین وتجب مواصلہا بالنقود والناسخ والعذل ولا نضاف والقیام
 بالحقوق الواجبة والمستعبۃ وأما الرحم الخاصۃ فتزید النفقة علی التیب
 وتقصد احوالہم والتغافل عن نزلا لہم وتفاوت مراتب استحقاقہم
 فی ذلک کما فی الحدیث الاول من کتاب الادب
الاقرب فالاقرب — سوائے اسکے کل بنی نوع میں مناسبت
 روحانی جو قرابت سے کم نہیں ثابت و متحقق ہے کہ سب کی پیدائش ایک سے ہے اور
 اعضا میں سب برابر ہیں بس حکام اور اہل ثروت کو انکے حقوق پر بھی لحاظ کرنا چاہئے
 اور عام ہی وہی برتاؤ باہم کریں جو مقتضای برادرانہ ہے شفقت اپنے عجب پس کی
 حالت مکروہ دیکھ کر اوسکے رفع پر استعداد ہونا داخل شفقت ہے ہر خد کہ بروے جسد و
 جسامت ہر شخص علحدہ علحدہ معلوم ہوتا ہے مگر واقع میں فطرتاً کل بنی آدم ایک ہیں کہ
 خالق نے آفرینش انسان کی ایک نوع پر کی ہے اور پرورش میں سب مشترک ہیں پس
 ایک کے الم و غم راحت و مسرت میں متاثر ہوتا لازم ہے اور فرمایا رسول خدا نے نبین
 رحم کیا جائیگا وہ شخص جو نہ رحم کرے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 من لا یرحم لا یرحم اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن بطل فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے
 رغبت دلائی ہے مخلوقات پر رحم اور شفقت اور مہربانی کر چکی اور داخل ہیں اس میں مومن
 اور کافر اور چوپائے اپنے اور پرانے اور داخل ہے رحمہ میں کھانا کھانا اور پانی پلانا اور

اونکے مصائب میں شریک ہوتا لیکن اون کے تکالیف کو دفع کرنا قال ابن بطلال
 فِيهِ اَلْحِصُّ عَلَى اِسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ
 وَالْبَهَائِمُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَغَيْرُ الْمَمْلُوكِ وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ التَّعَاهُدُ
 بِالْأَطْعَامِ وَالسَّقْيِ وَالتَّخْفِيفِ فِي الْحَمْلِ وَتَرْكِ التَّعْدِي بِالْقُرْبِ فَتُفْتَحُ الْبَابُ
 اور دوسری جگہ فرمایا مدارۃ الناس صدقہ یعنی مخلوقات کی مدارات کرنا اون سے
 شفقت سے پیش آنا صدقہ ہے یعنی ثواب صدقہ کا حاصل ہوتا ہے بیان کیا اس
 حدیث کو طبرانی نے اوسط میں اور روایت کی ابو ہریرہ نے کہ فرمایا رسول مقبول نے
 رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ مَدَارَةُ النَّاسِ یعنی عقل کامل بعد ایمان باللہ کے یہ
 ہو کہ مخلوقات کے ساتھ مدارات کرے علامہ ابن بطلال نے فرمایا ہے مدارۃ مومنین
 کے اخلاق سے ہے قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ الْمُدَارَةُ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ اور امام
 بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے باب رحمۃ الناس والبهائم یعنی اس باب میں وہ اتحاد
 ہیں کہ جیسے ثابت ہے کہ انسانوں پر رحم کرو بلکہ جو پاؤں پر اور بموجب نص قرآنی
 علاقہ اتحاد نفسانی ثابت اور محکم ہے جس کا ترجمہ سعودی علیہ الرحمہ نے یوں کیا ہے
 سے بنی آدم اعضاءے یکہ گیر اندہ کہ در آفرینش یک جوہر اندہ جو عضو سے بدر و اور و گونا
 و گونہ اعضا ہمارا اعمانہ قرار دے تو گز محبت و گبران ہے غمی بد نشاید کہ نامت نہند آدمی ہد
 مگر تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمدردی کا اثر سب میں برابر اور مساوی نہیں ہوتا ہا
 کم و بیش وجود اسکا ہر نفس میں پایا جاتا ہے جیسے کوئی شخص ترش شے کا خود

استعمال نہ کرے مگر دوسرے کو جب ترشی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے یا اوس کا خیال
 دل میں آتا ہے تب مُنہ میں پانی ضرور بہ آتا ہے اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی پر
 کوئی ظلم و تعدی کرتا ہے یا کوئی درد بیماری سے کراہتا ہے تو روکھنے اور سُننے والوں کے
 دلوں پر کچھ نگہ ضرور ہی اثر ہوتا ہے گو وہ کیسا ہی بیرحم ہو اور تجی الونح اپنی قوت
 اور قدرت کے موافق درد مند کے ساتھ کچھ ہمدردی کرتا ہے اور بحالت عدم طاقت
 و امکان یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ظالم کو بُرا کہتا ہو اور تعدی کو اچھا نہیں سمجھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ
 عَلَیْہِ السَّلَام خدا و رسول ہے جس کا اثر تمام قلیوں پر پالہ کئے ہوئے ہے اور خدا تعالیٰ
 کے حکم کی تعمیل ہر فرد بشر پر واجب ہے اور اسلِ شق قدرتِ کا مقتضایہ ہے کہ اگر زیادہ نہیں
 تو کسی قدر خواہ خواہ درد مند کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہئے زیادہ تفصیل اور شرح
 اسکی بحث اتفاق میں دیکھو جس سے پورے قوائد اسکی معلوم ہونگے **مکافات**
 کے لفظی معنی ہیں برابر ہونا اور پاداش اور سزائے فعل ہیں سے یہ مراد ہے کہ
 جب کسی کو کسی سے نفع پہونچے تو بحالت قدرت اس کے برابر یا اوس سے زائد اس کے
 ساتھ عوض کرے اور اگر کسی سے ضرر پہونچے تو مقتضائے سعادت و شجاعت یہ ہے
 کہ اس کو معاف کرے اور اس کے مکافات سے باز رہے اور سب سے بہتر یہ ہے
 کہ آپس میں ایسی طرح کے معاملات کرے جو دوسروں کو پسند خاطر ہوں اور کسی معاملہ کو
 حتی المقدور عدالت تک نہ جانے دے اور اپنے حق کی حفاظت بطور خود کرے
 اور دوسروں کے حقوق جو اپنے قبضہ میں ہوں ان کو چھوڑ دے اور بجائے مذمت

اور بدنامی کے نیک نامی، ماسخ کرے اور اپنے ہم سرون اور بر ترون سے دوستی پیدا کرے اور جو بیش کامی اور خسران مند آئے۔ اسے اس کے ساتھ پیش آئے کہ موجب ازویا و محبت ہے توکل توکل کی اصل و کول ہے اور وکول کے معنی انقباض کے ہیں۔ جب کسی شخص پر کھرو کسی کام کا کر لیا جاتا ہے تو غریبی میں کہتے ہیں وَكَلْتُ امْرِي إِلَى فُلَانٍ وَأَصْلُ التَّوَكُّلِ التَّوَكُّلُ يَقَالُ وَكَلْتُ امْرِي إِلَى فُلَانٍ أَيْ أَلْبَجَتُهُ إِلَيْهِ وَاعْتَمَدْتُهُ فِيهِ عَلَيْهِ فَفَتَحَ الْبَادِيَّ اور شرعاً توکل خدا پر ہیروس کرنے کو کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یعنی جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہے۔ اور جو قوت بشری سے خارج ہیں اور تصرف عقلی سے بعید اور فکر و تدبیر سے باہر اور زمین اپنی طرف سے عجلت پاناخیر کو دخل نہ دے اور خدا کی مرضی پر چھوڑ دے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ظہور ہیں آئے اور کونیت سمجھے اور اپنی حاجت ان کو ضرورت سے زیادہ نہ بڑھائے اور مال جمع کرنے میں کوشش نہ کرے مگر اسی حد تک کہ عیال و اطفال کو تنگی نفقہ کی نہونے پائے اور بادشاہ کو چاہئے کہ کسی حالت میں توکل سے قطع نظر کرے کہ متوکل کا اللہ معین ہوتا ہے اور اس کی ساری امید و ن کو پورا کرتا ہے اور توکل کل مہمات دنیوی و اخروی کے واسطے کافی ہے اور توکل پر قائم رہنا باعث نزول سکینہ آبی و طمانیت نامتناہی ہے چنانچہ جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ گیا اٹنا نجد میں ایک خشک گل خاردار ملا وہاں حضرت ایک درخت کے نیچے تلوار کو شام میں لٹکا کر سو رہے تھے

اور ہم اہی بھی جُدا جُدا اپیل کر سوتے ہیں اسی درمیان میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ کی
 تلوار اوتاری اور شمشیر برہنہ سر ہانے کھڑا ہوا آپ خواب راحت سے بیدار ہوئے اور سنے
 کہا کہ اب آپ کو کون پچا سکتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہرے اوستے ہی سوال کیا
 پہر آپ نے وہی جواب دیا اور اس نے فوراً تلوار نیام میں کر لی اور حضرت کے قریب بیٹھ گیا
 اور حضرت نے اس سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا سُبْحَانَ اللہ توکل و شجاعت اور استقلال
 اس کی کو کتنے ہیں ورنہ انسان جس امر میں بہت تدبیر کی خاک چھانتا ہے سوائے پشمانی
 کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اس میں بڑا نقص یہ ہے کہ تدبیر یہ تکیہ ہو جاتا ہے اور جب کام
 میں سوائے خدا کے اور ذریعہ ڈھونڈا جائے تو وہ کام نہیں ہوتا اس سے یہ مراد
 نہیں ہے کہ انسان بالکل ہاتھ پاؤں توڑ دے اور سلسلہ تدبیر کو قطعاً چھوڑ دے
 بلکہ اس مصرع پر کہ موافق حکم کے ہے عمل کو سے ع بر توکل زانوئے اشتر بند مدد انسان کو
 چاہیے کہ بقدر ضرورت تدبیر کے خدا پر چھوڑ دے اور اس کی غنایت پر بہرہ و سا کرے
 اس میں اگر کام بن جائے تو فوہ الم را د شکر خدا بجا لائے اگر بکرب جائے صبر کرے مدام اپنی
 خواہش کے واپس نہ ہے اور اگر مقتضائے بشریت قلب پر قابو نہ رہے تو غم کی صورت
 نہ بن جائے اور راحت میں جامہ سے باہر نہ ہو جائے نہ شادی وادامانہ غم اور فقہانہ
 پریشانی ملہ کر آمد بود و معاملے مدحق یہ ہے کہ دنیا کسی طرح اس قابل نہیں کہ انسان اس سے
 دل لگائے اور تہ تن اوسیکا ہو جائے یہ تو ایک منزل ہے اور اس عالم میں جانے کی
 جسکو عالم جاودانی کہتے ہیں پس انسان کو چاہیے کہ جس طرح مسافر سداے شین باش

ہو تو اسے اسی طرح اس سرے فانی میں گزارا کرے اور جو نیک و بد سر پر آئے اس کو
جمیل لے اسی دنیا کا دوسرا نام دارالرحمن ہے یہاں کوئی کبھی خوش نہیں رہا اور جو
ایک روز خوشی سے گزرا تو ایک ہفتہ رنج رہا چنانچہ غالب نے اس موقع پر کہا ہے
ع اگر ایک عید کا دن ہو تو عشرہ محرم کا یہ یہاں کی کسی حالت کو قیام و تدار
نہیں جسکی انسان فکر کرے کیا کسی کو یہاں رہنا ہے رنج و راحت دونوں مشکل
خواب و خیال کے گزر جاتے ہیں پہر جس چیز کو خود قیام نہیں اس کے رنج و خیال کا کیا
ملاں اور خوشی کا کیا خیال واقعی یہ ہے کہ انسان کا خیال ہی انسان کے واسطے
دام ہے، وہ نہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز مثل سایہ دھوپ کے گزر جاتی ہے۔

نہ دولت راست دائم استواری نہ محنت نیز دار و پائدار سی

مسافر کو راحت کے ساتھ دل لگانا دیدہ و دانستہ اپنے کو آفت میں ڈالنا ہے
۵ یہ عشرت و عیش کا مرانی کبتک عشرت بھی سہی تو نہ جو الی کب تک
گر پہ بھی سہی قیام دولت ہو محال دولت بھی سہی تو زندگانی کب تک
اور منزل مقصود پر پہنچنے میں یہی اسباب باج ہوتے ہیں اگر انسان بھدار
ہو تو منوکل کے لئے دنیا کی مثال کافی ہے اور انسان کی حالت میں جو تیر و متناقض
ہو تا رہتا ہے تنبیہ کے لئے دانی ہے سوائے اسکے کسی چیز موجود وہ کو اذلیں خاں
سمجھنا خلاف توکل ہے کیونکہ انسان حب عالم روحانی سے عالم مہمانی میں آتا ہے
تو کچھ اپنے ساتھ نہیں لاتا اور حب یہاں سے جاتا ہے تو کچھ ساتھ نہیں لے جاتا

سچ یہ ہے کہ جب انسان اس عالم میں آتا ہے تو اسے ایسا ہی وضع فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے
کچھ سامان بھی بطور عاریت تجویز کر دیا جاتا ہے۔ پس مالک کو اختیار ہے کہ وہ چاہے
اور جس طرح سے اس کو منظور ہو اس کو وہ پس کرے۔ انسان کو اس میں کچھ نہ اخل نہیں۔

در حقیقت ہم نے ملک خداست چند روز سے بوعاریت باماست

جو توکل ہمیں وہ نہ کسی چیز کے آنے سے خوشش ہوتے ہیں نہ جانے سے رنجیدہ کسی
چیز کو تلاش کرتے ہیں نہ اوس کی طلب میں سرگردان پہرتے ہیں۔ ع
خدا خود میرا ماست اربابہ توکل راہد اور توکل اس کو نہیں کہتے کہ انسان بیمار ہو تو
دوا لکھے یا سانپ دیکھو دشیر دھیتے سے نہ ڈرے یہ خلاف شریعت ہے اور توکل وہی
ہے جیسا شرع شریف میں ہے مسافر کو رسی لوٹا سوئی اور سو جا نہ رہی یعنی ناخونگیر ساتھ
رکھنا مسنون ہے اور توکل یہی ہے کہ آدمی اسباب سے کنارہ نگریے اور رزق
کو اسباب کے سبب سے نہ جانے بلکہ مسبب الاسباب کی طرف اس کو منسوب
کرے اور کسب سے باز رہنا شرط توکل نہیں اور توکل بغیر ہر کے نہیں اور رزق کی واسطہ
اس آیت شریفہ پر تکیہ کرنا چاہئے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
یعنی نہیں ہے کوئی چار پایہ زمین پر مگر اللہ ہی کے ذمہ ہے رزق اوس کا۔ بلکہ ایہ
حدیث نے فرمایا ہے کہ توکل اسی کا نام ہے اعتقاد رکھے اذن امور میں جس پر آیت
دلالت کرتی ہو اور سبب کے ترک کا نام توکل نہیں ہے اور نہ عدم اعتقاد کا اوس
امر پر کہ جو مخلوق سے حاصل ہوتا ہے بلکہ ترک سبب اور اعتقاد سے وہ بات پیدا

ہو جاتی ہے جو توکل کے خلاف ہو مروی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا
 کہ وہ شخص متوکل ہے کہ جو اپنے گریہ مسجد میں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے اور
 کہے نہیں کروں گا میں کچھ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ خود مجھ کو رزق بھیج دے فرمایا
 کہ وہ شخص جاہل ہے وَالْمُرَادُ بِالتَّوَكُّلِ اِعْتِقَادٌ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْاٰيَةُ وَالْمِنْ دَلَّتْ
 فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ تَرْكُ السَّبَبِ وَالْاِعْتِمَادُ عَلَى مَا يَأْتِي
 مِنَ الْخُلُوقَاتِ لَانَ ذَلِكَ قَدْ يَجْبُرُ اِلَى ضِدِّ مَا يَرَاهُ مِنَ التَّوَكُّلِ وَقَدْ سُئِلَ اَحْمَدُ عَنْ
 رَجُلٍ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ اَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ لَا اَعْمَلُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَنِي رِزْقِي فَقَالَ
 هَذَا رَجُلٌ جَهْلٌ الْعِلْمُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
 اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رَحْمَتِي لَعْنَةُ فرمایا رسول خدا نے تحقیق اللہ تعالیٰ
 نے میرا رزق میرے ہتھیار کے سایہ کے نیچے رکھا ہے۔ اس سارے بیان سے
 معلوم ہوا کہ فضائل چارگانہ مذکور الصدقہ کا حاصل کرنا سعادت دہین کے واسطے
 کافی ہے گو صاحب فضائل کیسا ہی گناہ اور محتاج ہو کیسے ہی رنج و آلام و بنوی
 میں مبتلا ہو مگر اسکی سعادت کو یہ موانع کچھ ضرر نہیں پہنچاتے اور حق تعالیٰ
 روز بروز اس کے مراتب صوری و معنوی میں ترقی کرتا ہے اور حاسدوں کی آنکھوں میں
 وہ محسوس ہوتا ہے مگر ہاں وہ مرض جو نفس کو فعل نیک سے روکنے والا ہے
 مضر ہے اور وہ فساد عقل ہے جس سے انسان اکتساب کمال نہیں کر سکتا متفرق
 انسان کا یہ خیال محض غلط ہے کہ ایسے فضائل انبیاء و ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام

اور اولیائے کرام میں ہوتے ہیں کیونکہ کل بنی آدم کی خلقت ایک طرز پر ہوئی ہے
اور ہر فرد بشر اسکی قابلیت رکھتا ہے جیسے لوہا یعنی آہن کافی ایسا ستین کہ جہاں تک
اوسکو صاف کرو اور وہ صفائی میں مثل اینہ کے نہو جائے اور اوس میں تمام
عالم کی صورت نہ نظر آئے ہاں اگر اوس میں رنگ لگ جائے اور اوسکی اصل رک ہو چہ
کہا جائے یہ امر غیر ہے اور یہ نقص حرص دنیا اور خواہش نفسانی سے پیدا
ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے
كُلِّ مَوْلُوْدٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَآبَاؤُهُ يَهُودًا نَصْرَانًا يَهُودِيًّا نَصْرَانِيًّا
یعنی ہر لڑکا پیدا ہوتا ہے اوپر خلقت کے پیرمان باپ اوستہ یہودی بناتے
ہیں اوسے اور نصرانی بناتے ہیں اور مجوسی کردتے ہیں اوسکو۔ اس حدیث
کو محدثین نے بیان کیا ہے اولاد شریکین کے حکم میں ایسے کفار کے بچے پیدا
ہو قبل بلوغ مر جاتے ہیں اولاد کیا حکم ہے آیا وہ جہنم میں یا جہنمی یا اعراف میں
ہیں اس مسئلہ میں قدیم سے اختلاف پیدا آتا ہے بعض کا قول ہے کہ ان کا
جہنمی و جہنمی ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اکثر قدامت کا یہی مذہب ہے ابن مبارک
واسعی اور شافعی سے بھی یہی منقول ہے ابن عبد البر نے امام مالک کی طرف
بھی اسی قول کو منسوب کیا ہے اور دلیل اس مذہب والوں کی حدیث اللہ اعلم
بناکانوا عالمین ہے یعنی اللہ زیادہ جاننے والا ہے اسکا کہ اولاد کفار بلوغ
کے کیا عمل کرتی ہیں وہ اپنے علم کے موافق ان کے ساتھ معاملہ کرے گا

اور یہی شیت ہے بعض کا یہ قول ہے کہ وہ اپنے آبا کے تابع ہیں پس اولاد مسلمانوں کی
 جنت میں ہے اولاد کا کیا کی ووزخیں۔ ابن حزم نے اس قول کو خارج کے ایک
 ذریعہ قرار دیا ہے کہ مثل کیا تھا و نہون نے بھی اپنی تائید قول پر آیت وحدیث کو نقل
 کیا ہے۔ اور جنس کا یہ قول ہے کہ اولاد کفار کی برزخ میں ہے درمیان جنت
 و نار کے۔ وہ کہتے ہیں لَوْ يَعْلَمُ مَحْسَنَاتِ يَدْخُلُونَ بِهَا الْجَنَّةِ وَكَسَيِّئَاتِ
 يَدْخُلُونَ بِهَا النَّارَ لَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
 لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مٹی ہو جائیں گے
 شاہد بن اثرب کا بھی یہی قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اہل جنت ہیں اس کے
 علاوہ اور بھی اقوال ہیں لیکن اس سے قوال اخیر کی نسبت امام نووی نے فرمایا ہے
 کہ مذہب صحیح اور مختار یہی ہے اور محققین نے اس کی طرف رجوع کیا ہے اسی گروہ
 نے اس حدیث کو۔ یعنی کل مولود کو اپنے دعوے کی تائید میں روایت کیا ہے
 پس جبکہ اولاد آدم کا ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے عام اس سے کہ فطرت کے
 کوئی معنی لو بہر حال شرک اور کفر و فسق بعد بلوغ کے عارض ہوتے ہیں پس
 اہل نار سے نہیں ہو سکتا بلکہ پیدائشی جنتی ہوتا ہے ہمارے اس بیان سے
 واضح ہو گیا کہ کل بنی آدم کی پیدائش ایک طرز اور طریقہ مستحسنہ پر واقع ہوتی
 ہے اس میں مسلمان ہو یا کافر نارعی ہو یا جنتی ابنیا ہوں یا شہداء صدیقین ہوں
 یا صالحین ان سب میں اکتساب فضائل کا مادہ جو کسب سے متعلق ہے

ہر ایک میں موجود ہے ہاں اس حدیث میں لفظ فطرت اور ایت فطرۃ اللہ
 الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا سے ہمارے زمانہ میں بھی ایک گروہ نے استدلال کیا ہے
 اور مخالف اہل سنت کے ایک مذہب قائم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام
 نام فطرت کا ہے اور فطرت نام اسلام کا پس اسلام اویسی قدر ہے جس پر آدمی
 پیدا کیا گیا یعنی حق تعالیٰ کا شریک نہ ٹھیرانا یہ شخص کا پیدائشی امر ہے اور
 اسی کا نام اسلام ہے یعنی صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے سے آدمی مسلمان
 ہو جاتا ہے اور یہی اسلام ہے باقی رسالت و نبوت کا اقرار اور اور ارکان
 اسلام مثل نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ کا تسلیم کرنا اسلام میں داخل نہیں یہ
 مولویوں نے بائیں بڑی ہادی ہیں اور ادمنوں نے مذہب گلقدی بنادیا ہے
 مسلمانوں میں اس گروہ کا نام خبیث ہے لہذا ہکوفہ و رہوا کہ ہم فطرت کے
 معنی اور مطلب سے کسی قدر بحث کریں کوئی شبہ نہیں کہ فطرت کے معنی میں
 بہت اختلاف ہے اور وہ اسکی یہ ہے کہ اگلے زمانہ میں بھی ایک فرقہ نے جو قدرتی
 کے نام سے موسوم تھا اس حدیث میں لفظ فطرت سے اپنے عقیدہ مخالف
 سے اہل سنت پر استدلال کیا ہے کہ کفر و عصیان منجانب العباد ہیں مفضل اللہ
 چنانچہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فَأَبَوَاۤہُ یُھْوَدَۃً سَبَّحَ لَیْلَۃً
 اِدْنِ کَے والدین یہودی کرتے ہیں نہ ہی سبحانہ تعالیٰ اس سبب اہل سنت
 کو اسکے معنی میں تاویل کرنے کی ضرورت ہوئی حالانکہ اگر تاویل نہ کی جائے

جب بھی قدر یہ کامطلب ثابت نہیں ہوتا بلکہ بیشک اون کے والدین اور انکو
یہودی اور نصرانی اور مجوسی کرتے ہیں تو کیا یہ من قضاء اللہ نہیں۔ امام ابو الفضل
فرماتے ہیں سَبَبُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَعْنَى الْفِطْرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ
الْقَدَرِيَّةَ كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ لِأَيِّ بَقْضَاءِ اللَّهِ بَلْ بِمَا ابْتَدَأَ
النَّاسَ إِحْدَاثَهُ فَمَا وَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي تَعْتِيهِمْ بِتَأْوِيلِ الْفِطْرَةِ
عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الْإِسْلَامِ وَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَثَارَ الْمَنْقُولَ عَنِ السَّلَفِ تَدُلُّ
عَلَى أَهْلِهِمْ سَوَاءً مِنْ لَفْظِ الْفِطْرَةِ إِلَّا الْإِسْلَامَ وَلَا يَكُنْ مِنْ جُمْلَتِهَا عَلَى ذَلِكَ مُوقِفَةٌ
مَذْهَبُ الْقَدَرِيِّ لَأَنَّ قَوْلَهُمْ خَابَ بَوَاهُ يَوْمَ ذِي الْحِجَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى
خیر یہ تو ایک قصہ تھا فرقہ قدریہ کا جس نے زمانہ سلف میں اس حدیث میں
لفظ فطرت پر جھگڑا کیا تھا اہل سنت سے اب بحث یہ ہے کہ فرقہ نیچریہ کا استدلال
اس حدیث میں لفظ فطرت اونکے دعوے کے واسطے صحیح ہے یا نہیں اور
مذہب اون کا اس سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شک
نہیں کہ اکثر علما کا یہی قول ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے اور آیت فطرۃ
اللہ الّتی فطر الناس علیہا میں بھی مراد فطرت سے اسلام ہے فتح الباری میں لکھا
ہے اَشْهُرُ الْأَقْوَالِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِطْرَةِ الْإِسْلَامَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ عَامَةِ السَّلَفِ
وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّأْوِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَطَرْتُ اللَّهُ الّتی فطر الناس علیہا
یعنی مشہور قول یہ ہے کہ مراد اس حدیث میں فطرت سے اسلام ہے اور اہل علم

اجمل ہے کہ آیت فطرت اللہ التی میں بھی فطرت سے اسلام مراد ہے لیکن اولیٰ کا
یہ دعویٰ کہ اسلام نام اسی قدر کا ہے کہ خدا کا شریک نہ ٹھرایا جائے اور اس کا
اسلام کے ماننے اور نہ ماننے کو نفی اسلام میں کچھ دخل نہیں نہ اس حدیث
سے ثابت ہوتا ہے اور نہ نفس الامر میں صحیح ہے امام محمد صاحب شاگرد
امام ابو حنیفہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ امر اوایل اسلام میں تھا جس وقت تک
کہ فرائض اسلام اور حکم جہاد کا نازل نہیں ہوا تھا اب منسوخ ہے کیونکہ شریعت
اوس بچے کے باب میں کہ جو بیابا ہو کر مر جائے یہ حکم نہیں کرتی کہ اوس کے مان بپ
اگر یہودی ہوں یا نصرانی یا مجوسی اوس کے وارث نہیں ہو سکتے کیونکہ جب وہ
بچہ مسلمان تھا تو ہر کافر کیون وارث ہوں پس معلوم ہوا کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی
وَحَكِي أَبُو صَبِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ صَاحِبَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ هَذَا فِي
أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ مُنْزِلُ الْفَرَائِضِ وَقِيلَ لَهُ لِمَ يَجُوزُ قَالَ أَبُو صَبِيدٍ كَانَتْ عَنْهُ
لَوْ كَانَ يُؤَدِّي عَلَى الْإِسْلَامِ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَبَوَاهُ مَثَلًا لِمَنْ يَرِيَاءُ وَالْوَأَقِفُ فِي الْحُكْمِ أَهْمًا يَرِيَاءُ
فَذَلَّ عَلَى تَغْيِيرِ الْحُكْمِ وَقَدْ تَغَيَّرَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُ وَسَبَبُ الْإِسْتِبَاةِ إِنَّهُ حَلَّ عَلَى أَحْكَامِ الدُّنْيَا
فَلَيْدَ لَكَ أَدْعِيَةٌ النَّبِيِّ كَوَاسِرٍ مِنْهُ تَعْرِضُ كَمَا كَانَتْ لِي لَكِنْ اسْتَخِرْتُكَ مَقْصُودُكَ سَقَطَ كَمَا نَسِيَ
نہیں ہے اس سے ثابت ہے کہ یہ امر قبل نازل ہونے فرائض اسلام اور احکام
اسلام کے تھا اور اصل یہ ہے کہ ائمہ دین نے بالاتفاق فرمادیا ہے کہ فطرت
سے مراد اسلام ہے لیکن شارع کا مقصود یہ ہے کہ ہر بچہ کی اصل حیثیت

میں ہدایت اور قبول اسلام کا مادہ ہے اگر اوس کو کفر اور فسق کے عوارض سے کوئی عارضہ لاحق نہ ہوگا تو بیشک وہ مسلمان ہوگا اور اسلام کو قبول کرے گا علامہ طبری نے فرمایا ہے وَالْمُرَادُ مَنَّ النَّاسُ مِنَ الْهُدَىٰ فِي أَصْلِ الْجِبَلَةِ وَالتَّيْمُونِ يَقُولُ الَّذِينَ ذَكَرْتُكَ أَلَيْزَ وَعَلَيْهَا لِاسْتَمْرَاعٍ نَزَدَ لَهَا وَلَمْ يَأْوَ قَهَا إِلَىٰ غَيْرِهَا لَا تَحَسَّنَ الَّذِينَ ثَابِتٌ فِي النَّفْسِ وَإِنَّمَا يَعْدِلُ عَنْهُ لَا تَمْنُ مِنَ الْأَلْفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ كَالْتَقْلِيدِ بَلْكَ نِيَا جَرَهُ كَيْ اسْ شَبَهَ كُو خَاصَّةً اَمِيه دِينَ نِي رُو فَرَمَا دِيَا سِي بِنَجَارِي كِي شَرْح مِي نِي سِي كَيْسَ الْمُرَادُ يَقُولُهُ يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ أَنْتَخِجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَعْلَمُ الدِّينَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَاللَّهُ أَحْوَجُ كُمْ مِنْ بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَكِنَّ الْمُرَادُ أَنَّ فِطْرَتَهُ مُقْتَضِيَةٌ لِمَعْرِفَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ وَفَحَبَّتِهِ فَنَفْسُ الْفَطْرَةِ تَسْتَلِمْ الْأَقْوَارِ وَالْحَبَّةَ يَعْنِي رَسُولَ خَدَا قَوْلُ يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ سَمِيهِ مَرَادُ نَهْنِي سِي كِي كِي آدَمِي مَان كِي بِيْٹ سِي نَكَلَا اور دین اسلام کو جان لیا کیونکہ خود خدائے عزوجل فرماتا ہے کہ اللہ نے تمکو تمہارے مان کے پیٹوں سے نکالا اور تم نہیں جانتے تھے کسی چیز کو بلکہ مراد یہ ہے کہ فطرۃ اور طبیعت اوسکی مقتضی ہے معرفت دین اسلام کی۔ علاوہ اس کے بہت سے احادیث اور آیات سے ثابت ہے کہ اسلام نام تمامی ضروریات دین کا ہے مثلاً حدیث بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ یعنی بنیاد اسلام کی پانچ چیز پر ہے اور حدیث جبریل جس میں اسلام اور ایمان کی تفصیل ہے اور آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کا نازل ہونا

بعد تمامی فرائض اسلام کے سہجہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کے شریک نہ جانے کا نام اسلام ہے۔ تا وقتیکہ تمام ارکان اسلام کو تسلیم نہ کیا۔ بیان
 نیازہ اس حدیث کو بھی سن لیتے ہیں کہ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ یعنی جس شخص نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا جنت میں داخل ہوا۔
 اسکا بھی ائمہ دین نے یہی جواب دیا ہے کہ قبل نزول فرائض اسلام کے
 ایسا فرمایا اس سے مراد تصدیق قَاجَاءَ بِرَسُولِ اللَّهِ کی ہے یعنی رسول خدا پر حسب قدر
 احکام نازل ہوئے اور اسکی تصدیق کرنا کیونکہ جو شخص اسلام کے کلمہ کی تصدیق
 کرتا ہے وہ کل اسلام کی تصدیق کرتا ہے باقی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایک شعار
 اور علم ہے پورا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ ہے جب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 بولیں گے اوس سے پورا کلمہ مراد ہوتا ہے پس نیازہ کا دعویٰ کسی طرح
 صحیح نہیں ہے اس بحث میں جو کسی قدر طول ہوا اس وجہ سے کہ اس زمانہ میں
 اس فرقہ نیچر یہ کام بہت زور ہے اور اکثر لوگ دین سے آزاد اور مذہب
 سے بے فہم ہوتے جاتے ہیں اور ہر آپ کو خالص مسلمان جانتے ہیں۔
 اَعَاذُ بِاللَّهِ مِنَ الْبَشِیْ حَقِّ تَعَالٰی نے بھی اسکی خیر اس طرح بردی ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا
 بَلٰی یعنی کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا کہا اور انہوں نے بیشک ہے
 اور عقلاً و نقلاً معلوم ہوتا ہے کہ امور فضائل انبیاء و ائمہ کے واسطے گو مخصوص
 ہیں مگر انبیاء اور ائمہ بھی انسان ہیں چنانچہ فرمایا حق تعالیٰ نے اپنے حبیب پاپا

سے قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُعْنِي كہ تو میں ایک آدمی ہوں مثل
 تمہارے اس سے خلقت انسانی ایک طرح پر ثابت ہو گئی اب باقی رہی تفریق
 خاص و عام پس خاص وہ ہے کہ خدا جو حکم کرے اس کا اتباع اور ابدارغ کرے
 وہ نبی ہے اور انہیں احکام کو شریعت کہتے ہیں اور اسکے حالات و جزئیات
 اور اگر کوئی شخص خلق کو طلب کر کے ہدایت کرے یا نہ کرے مگر مطیع فرمان آگئی
 ہو اس کو ولی کہتے ہیں اور اسکے حالات کو کرامات چنانچہ اس کا ذکر اور پگنہ چکا
 ہے کہ نبوت وادائی ہے اور ولایت محنت و ریاضت سے متعلق ہے مگر یہ ضرور
 نہیں کہ جو کنواں کھودے وہ اس کا پانی بھی پیے جو راہ چلے وہ منزل مقصود
 پر بھی پہنچے جو بلغ لگائے اس کا پھل بھی کھائے شاید درمیان میں موت
 آجائے غرض کہ جو کام جیسا معزز ہوتا ہے اس کا حصول بھی ویسا ہی مشکل ہوتا
 ہے اور ایمان کا درجہ ولایت سے دشوار تر ہے مگر انسان کو چاہئے کہ جس
 کام کے انجام دینے میں مشغول ہو اس کو کئے جائے گھبرا کر چھوڑ نہ دے
 کیونکہ اتمام اس کا منجانب اللہ ہے۔

علاج زنگ

کے صاف کرنے کا یہ ہے کہ تویہ واستغفار کی صیتل کر کے آئندہ کیو^{سط}
 ایسی احتیاط کرے کہ شہوت اور غضب کی ہوانہ پہونچے اور جب تک یہ ہوا
 اس کو پہونچتی رہے گی زنگ کا صاف ہونا معلوم یا بعد صفائی کے پھر نہ

ہو جائے گا ذرا غور کر کے انسان دیکھئے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تمام
 احکام شریعت بالا جمال داخل حکمت ہیں جسکی تفصیل قدرت انسانی سے
 خارج ہے مگر جو اسکے عامل ہیں وہ مکاشفات غیبی سے بھی متاثر ہوتے ہیں
 اور عجیب و غریب لطف اوٹھاتے ہیں حکما کا قول ہے کہ جس طرح مزاجوں
 میں اختلاف و تفاوت ہے کہ دو شخص ایک مزاج کے نہیں ہوتے اور دو
 آدمی ہمہ جہت ہم شکل نہیں ہوتے یہاں تک کہ ہزار آدمی اگر ایک جلسہ میں جمع
 ہوں تو ہر ایک کا رنگ روپ صورت و شکل خط و خال علیحدہ علیحدہ ہوگا جس
 ہر فرد جُدا جُدا پہچانا جاتا ہے اور دوسرے افراد حیوانات میں اس قدر
 اختلاف نہیں دیکھا جاتا اسکی وجہ یہی ہے کہ افراد انسان کو انواع اقسام
 کے ادراکات اور تصورات اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے ہیں اور طرح طرح
 کے کیفیات اور لذائذ مختلفہ نفسانی سے اوسکو محظوظ کیا ہے اور ہر کیفیت
 میں ایک خاصہ ہستی جدا گانہ رکھا ہے جیسے کیفیت فرحت بمقابل غضب
 اور کیفیت سہم و ہمت بمقابل حزن پہچاننے جاتی ہے ویسی ہی اخلاق بھی اپنے
 اپنے انواع پر ثابت ہوتے ہیں اسی طرح اخلاق بھی نفوس میں مختلف ہیں
 مگر افسوس ہو کہ اُمرا کو لذت دنیوی نے ایسا اپنا مطیع کر لیا ہے اور اوسمیں
 ایسے محو اور منہمک ہو رہے ہیں کہ البواب حسن اخلاق کو بالکل بند کر دیا ہے
 اور دروازہ بد اخلاقی کا بلا لحاظ آئندہ کو لے دیا ہے اور طریق استحصال حیات کو

ناگوار و مکروہ بنا لیا ہے اور نہیں سمجھتے کہ ہمارے اطوار سے ہمارے مجہنس
 نفرت کرتے ہیں اور جو ان سے اختلاط و ارتباط رکھتے ہیں دو حالت سے
 خالی نہیں یا خود غرض ہیں اپنا کام نکالنے کے لئے خوشامد کرتے ہیں یا ان کے
 سہ طریق اور ہم مذاق ہیں کہ مفت کے فزے اوڑھتے ہیں ان دونوں قسم کے
 لوگوں سے حکام اور اُمرا کو احتراز کرنا چاہئے۔ انہیں لوگوں کی نسبت
 حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ لوگ لَبَّائِئُ السُّوءِ ہیں یعنی اُمرا کو بُرے
 کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اور اخلاق و جاہلیت ظاہری پر خلاف
 مردت و آدمیت ہے بشرط اخلاق یہ ہے کہ جس طرح آفتاب کی روشنی نام
 و خاص پر یکساں پڑتی ہے اسی طرح شایان اخلاق یہ ہے کہ ادنیٰ و اعلیٰ کسانہ
 مساوی اخلاق کیا جائے ہاں بزرگ کے ساتھ جو تعظیم و تکریم میں آفاقت
 ہو وہ قابل اعتراض نہیں کیونکہ وہ مشق بزرگی کی علمی ہے مگر اخلاق میں
 یہ کما ضرور ہے کہ کرم سے کوئی محروم نہ رہے حدیث ہے کہ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَوْ
 جَاءَ عَلَى فَرَسٍ یعنی سائل کے واسطے حق ہے گو وہ آئے گھوڑے پر اور
 اوس سے مراد یہ ہے کہ سوال سائل کا رو نہ کیا جائے اور بعض روایات میں
 آیا ہے کہ جو سائل کو محروم کرنا ہے اس کے مکان میں فرشتہ رحمت ایک
 ہفتہ تک نہیں آتا جس کے دروازہ پر سائل آئے اور سوال کرے، اس کو خوش
 ہونا چاہئے کہ سائل ہمارے دروازہ پر بلا طلب آیا اور جو کچھ ہے پایا ہمارے

۱۰۔ پہلے فزانہ آخرت میں جمع کیا ہر آئینہ سلوک کرنے سے زیادہ عمدہ کوئی شے نہیں
 فزانہ بارہ سو لکھ دانے پچوتم بہنم سے آداب ہی خرمادیکر اور چونکہ انسان بہ اخلاقی سے ننگل
 اور رحمت خاصے محروم ہو جاتا ہے اس لئے اوس سے پرہیز واجب ہے
 حدیث میں آیا ہے کہ جو رحم نکرے اوس پر رحمت نہیں نازل ہوتی اور یہ علی العموم
 سب کو معلوم ہے کہ زمانہ عمر کی تین حالتیں ہیں۔ ماضی۔ حال۔ مستقبل۔ ماضی
 وہ ہے جو حصہ عمر کا گزر گیا اور وہ پہرہ ہاتھ آنے والا نہیں۔ اور حال زمانہ موجود
 کو کہتے ہیں پس انسان اپنے کردار اور افعال زمانہ گذشتہ پر غور کر کے افعال
 قبیح سے مجتنب ہو اور کار خیر کی طرف متوجہ ہو اسی وجہ سے کلام الہی میں قصص زمانہ
 ماضیہ کے بیان ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور سمجھیں کہ دنیا ناپائیدار ہے
 اس کا کیا اعتبار ہے اور نام نیک ہمیشہ کے واسطے یادگار ہے۔۔۔
 الہی دنیاں وجاہ نہیں کوئی چیز ہے چوڑے جو نام نیک وہی باتیر ہے
 اور نہ ہی آثار حیات جاودانی کے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی دو قسم کی ہے ایک
 جسمی و دوسری روحی۔ جسمی تو یہ ہے کہ جسد اور روح کے ساتھ دنیا میں موجود
 رہنا اور روحانی وہ ہے کہ بعد فنا ہونے جسد کے اوسکو نیکی کے ساتھ یاد کرین
 اس کو ضرور دنیا میں قیامت تک بقا ہے جیسے حاتم کی سخاوت اور توشیروان
 کی عدالت زبان زد خلایق ہے۔۔۔ سو دیار و نکو نام نہ میر و ہرگز نہ مردہ آ
 کہ نامش بہ نکوئی نہ برندہ اور مستقبل زمانہ آئندہ کو کہتے ہیں جو بہ وہ غیب

میں مخفی ہے اور نہیں معلوم ہوتا کہ کل کیا ہوگا فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ نے
 وَقَاتِلْ فِي نَفْسِكَ مَا كُنْتَ مَكِينًا یعنی نہیں جانتا کوئی نفس کہ کل کیا کرے گا اس کے
 واسطے بھی زمانہ حال میں وہ اسباب مہیا کرے جس کا حکم خدا اور اس کے
 رسول نے دیا ہے اور جو دین و دنیا دونوں کے لئے مفید ہے عام خلق اللہ
 کو عموماً اور اہل قدرت کو خصوصاً واجب ہے کہ بعد اداے حق نعمت الٰہی تمام
 اہل حق کے حقوق ادا کرے کہ دنیا میں سبب نیکنامی اور باعث ازاد بادوست
 ہے اور عقباً میں موجب نجات و سعادت ہے ترسم آن قوم کہ بر در کشان
 می خندند بر سر کار خرابات کنند ایمان را یا مردان خدا پاشش کہ
 در کشتی نوح بہ ہست خاک کے کہ بہ آبے بخرد طوفان را یہ سچ ہے کہ جس میں
 اخلاق ہوتا ہے اوس کا جوش و خروش ہر معاملہ میں ایسا پختہ ہوتا ہے
 جس میں کہی اور کسی حالت میں کمی نہیں ہوتی اور مثل تارِ نظر کے اوس کا
 اثر قلب پر پڑتا ہے جیسے چراغ کی روشنی کہ وہ کتنی ہی دور ہو مگر ہوا انگہ
 کے سامنے تو تارِ نظر اوسکی شعاع کو قریب کر دیتا ہے اسی طرح محبت کا لگاؤ
 جو اخلاق کا صلہ ہے باطن میں اس استحکام سے جاری رہتا ہے کہ اوس کو
 مفاسد ظاہری کہی نہیں روک سکتی اور ایک تار اور ہے جو قدرت کا ملہ
 سے لیکر انسان کے قلب تک مسلسل ہے اور صاحبِ دل کو اوس کی حرکت
 علی الاتصال محسوس ہوتی ہے اور وہی حرکت باعث تحریکِ کار ہوتی ہے

اور مانع کار بد اور انسان کے اخلاق حسنہ جیسے بڑھتے جاتے ہیں ویسی ہی حرکت قلبی کو ترقی ہوتی ہے یہاں تک کہ نوبت بالہام پہنچ جاتی ہے اور معتد بہتہ او سکی ضد ہو جو اس کو کم کرتی ہے اور آخر میں کثرت معدوم کر دیتی ہے اور غفلت بڑھ جاتی ہے اور یہی غفلت محبت کا ذبہ اور تصنع کو پیدا کرتی ہے جس میں اغراض ذاتی شامل ہو کر محبت صادقہ کو معدوم کر دیتے ہیں فسق و فجور اسی کی دو شاخیں ہیں فسق بالکسر کے معنی ہیں (حق اور دین سے دور ہونا حکم خدا کی تعمیل نہ کرنا امر حق کو ترک کرنا راہ راست کو چھوڑنا) اور فجور بالضم کے معنی میں (بہاڑنا دیانت کے پردہ کو اور محل میل الی الفساد دہر بولا جاتا ہے معاصی پر آمادہ ہونے پر کہا جاتا ہے) قَالَ الرَّغْبُ إِلَى الْفَحْشَاءِ شِقْوَةُ الْفَحْشَاءِ شِقْوَةُ الدِّينَانَةِ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمِيلِ إِلَى الْفَسَادِ وَالْإِسْتِعَاثِ فِي الْمَعَاصِي وَهُوَ اسْمُ جَائِمٍ تَرَبَّسَ حِينَئِذِينَ صِفَاتِ مَحَبَّتِ صَادِقَةٍ سے واقف ہو جائے اور اس راستہ پر قدم رکھے تب اس کو چاہئے کہ اگر منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے تو راہ میں بھی تھک کر نہ بیٹھ جائے بلکہ اپنی طاقت و قوت کے موافق جہانگاہ پہل سکے دوہنی قدم چلے اور جتنی راہ اس منزل کی طے کی ہو اس پر قائم رہنے کی کوشش کرے تاکہ پہر اس مرکز پر نہ لوٹ آئے جہان سے چلا تھا اگر اتنا ضبط کر لے اور اس جادہ نیک کو نہ چھوڑے تاہم امید کامیابی سے مگلا فسق ہو جائے کہ بہت سے اصحاب و احباب اخلاق کے صفات سے بھی واقف

نہایت چاہیے کہ اخلاق کے مالہ و ماعلہ کو سمجھنا اور اس کا نتیجہ نکالنا اور عمل کرنا
 یا اس سے شہرہ فرخہ پہنچانا ہے کہ ہر کام کا مال اور اس کام کے کرنے سے معلوم
 ہوتا ہے مثلاً کرنی شخص نصیحت نہ جوتے اور اس میں تخم ڈال دے یا وقت پر
 آجپاشی نہ کرے یا زراعت کی نگہداشت اور حفاظت نہ کرے تو اس کا نتیجہ
 سوائے ہشجانی اور خسارہ کے کیا ہے یہی حال بعینہ اخلاق کا ہے اور اس کو
 کہہ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اوس میں برکت دیتا ہے یا نہیں اور اخلاق کچھ
 دوسرے پیسے ہیں دینے کا نام نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی راہ سے کنکرہ پتھر کا نشانہ
 وغیرہ علیہ کہہ دینا اور ان کو اللہ کی نظر سے دیکھنا اور ان کو ایمان میں اپنے
 نقصان کے عجبہ نمازیو ایہ کہے رہتے ہیں بجااست کو ہٹا دینا عین اخلاق
 اور داخل نیکی ہے بلکہ صدقہ دینے کے برابر ثواب ہے یہ حدیث میں آیا
 ہے کہ حسن خلق درجہ قائم اللیل اور صائم الدہر کا رکھتا ہے پس انسان کو
 چاہئے کہ اگر اخلاق میں پورا نہیں ہو سکتا تو بہائم کی طرح بھی نہو جائے
 کہ نیک و بد زشت و زریا میں فرق نہ کر سکے عام اس سے کہ سلطان ہو
 یا پاسبان امیر ہو یا فقیر حاکم ہو یا محکوم اعلیٰ ہو یا ادنیٰ منعم ہو یا غریب
 حکیم ہو یا طبیب عاقل ہو یا غافل فاضل ہو یا جاہل شریف ہو یا ذلیل
 سب پر متابعت احکام احکام الحاکمین واجب و فرض ہے اور یہ بات
 سمجھنے اور غور کرنے کے قابل ہے کہ تمام سلف صالحین اور بڑے بڑے

فضلاً و کملاً نے اپنے اوقات عزیز کو اخلاق کے مہلائے میں صرف کیا بلکہ عمر کو اس کے اجرامین پہنچ کر دیا کسی نے قرآن جمع کیا کسی نے اس کا ترجمہ کیا کسی نے اعراب لگائے تاکہ کم علم غلط نہ پڑیں اور معنی و طلب کو آسانی پہنچیں علم فقہ کو مدون کیا تمام مسائل قرآن و حدیث سے استخراج کئے اپنے امکان تک جن مسائل میں نفس نہ ملی نہایت احتیاداً سے اجتہاد کیا حدیث سے کئے متعلق ایک فن اسماء الرجال کا مرتب کیا جس سے احادیث کا صحیح اور موضوع اور ضعیف اور موقوف اور مقطوع ہونا ظاہر ہو گیا اور واقعی یہ ہے کہ اس امر خاص میں اہل اسلام کا حصہ ہے جو لوگ تاریخ سے ماہر ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ اہل اسلام کے محدثین نے جس کوشش اور محنت کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کے افعال و اقوال نقل کر کے مرتب کیا ہے دنیا میں کبھی کسی نے اپنے پیغمبر کے حالات اس طور سے نہیں نقل کئے پھر ان کی ادنیٰ کوشش کو دیکھو کہ صرف ایک ایک حدیث کے واسطے ہفتوں اور مہینوں کی راہ کا سفر اختیار کیا۔ امام بخاری نے لکھا ہے وَرَجُلٌ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَيِّدُ شَهْرِ آلِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَنْسِيَ لَيْسَ سَفَرٌ كَمَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَسِيَ لَيْسَ سَفَرٌ كَمَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَدْنَسٍ تَحْتَ إِحْدَى الْحَدِيثِ كَيْفَ كَانَ سَفَرُ الْعُلَمَاءِ كَرَامٍ وَقَدْ تَفَقَّاهُ كِتَابِينَ مَفِيدٍ تَصْنِيفَ كَرْتِ جَلِيٍّ آتَى بِهِ سَبْأُ امْرُؤًا خَلَقَ فِيهِ الْوَارِعُ وَافْرَادُ هَيْبَةٍ -

حکماء نے اخلاق کے رسالے لکھے جس سے اس زمانہ میں مسلمانان کم علم کو بڑا

روز اور اخلاق کو اعلیٰ کی سبک دہنوں میں راسخ ہو گئی اور سب نے بالا اخلاق
 اخلاق کو پسند کیا اور اسی کو نطفہ زندگی سمجھا۔ جو انسان ثروت اور دولت
 کو بارتش نہ ہو، زندگی کا فی و راحت جاودانی سمجھتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔
 نشہ دولت سے پہرچھو نہیں آتا محال اس مضمرد آزمائی بہت مشکل ہنہال
 با و صراغ آگ کو اطلح ہر کاتی نہیں جس طرح جذبات نفسانی کو ہر کاتا ہنہال
 سوائے اسکے اہل ثروت کو کبھی شکین نہیں وہ ایسے افکار و ترددات میں بسر
 کرتے ہیں جو خلاف اخلاق کے ہے۔ اخلاق نکوست شیوہ حق آگاہ
 گفتہ بنی تخلوق با اخلاق اللہ بہ خوشتر زہمہ صفات اخلاق خوش است
 ہادات پیران بران ست گواہ۔ مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اکثر
 حضرات تمام علوم اخلاقیہ اسلامیہ کو چھوڑ کر تعلیم انگریزی کو مقدم جانتے ہیں
 اور انگریزی تہذیب کو تمدن کے خزانہ کی کلید قرار دیتے ہیں اور اپنے
 سکوت اور عدم توجہی کہ حسن خلق سمجھتے ہیں۔ اب طریق معاشرت بہ عجیب
 کیر و نخوت ہے معنی تہذیب۔ اس میں شک نہیں کہ علم انگریزی ہی علم ہے
 اور علم کا جانتا ہر طرح مناسب ہے مگر اپنے تمام علوم کو متروک کر کے صرف
 اس کو پڑھنا اور پڑھنا بہت نامناسب ہے۔ خدا کو علم سے ہم جانتے
 ہیں۔ ہنہال کو ہم اسی سے مانتے ہیں۔ نئے تعلیم نے پرسکو کو ہیا۔ جسے
 دیکھو وہ دنیا کا ہے جو یا یہ اسی تعلیم حالیہ کا صلہ ہے اور جہان تک دیکھا جاتا

تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو محض انگریزی خوان ہیں ادن میں نہ اخلاق — ہے
 نہ رحم ولی نہ حمیت جتنے خیالات شائستہ انسان کے واسطے ضروری ہیں نہ بد
 بدل جاتے ہیں اور وحشت آجاتی ہے اور مذہب و اخلاق کا تو نام بھی نہیں
 رہتا چھوٹن کو دیکھئے تو بڑوں کا ادب اور بزرگ خوردوں کا لحاظ نہیں کرتے
 کچھ بزرگوں کا احترام نہیں غیر کیا باپ کو سلام نہیں
 خوب تہذیب نفس شوم ہوئی واہ کیا رونق علوم ہوئی
 جس کو دیکھئے آزادانہ خیالات پر مرتا ہے کرسی و میز لگانا چھری و کانٹے
 کھانا اسکا خیال نہیں کہ ہمارے والدین غریب ہیں ہمارے واسطے یہ امان
 کمان سے لائیں باپ اگر کسی قسم کی حرفت کرتا ہو تو ادن کو اوس سے غار و
 ننگ غرض کہ جو دیکھو مطلق الغان جس کی گفتگو سنو ازادانہ بیان نہ اوامر
 پر نظر نہ لو اسی سے حذر تحریر میں بے باکی تقریر میں شوخی وضع و حرکت میں
 بے تمیزی مخدرات کے پردہ میں بے پردگی نشست و برخاست میں ستاحی
 ہر بات میں لاف و گداز انکسار سے قطعی انحراف سے ابتداء ہوگی
 جب اونکی خراب و پر خطا میں کمان امید صواب و اب کمان دین کی وہ
 دلسوزی و اومٹ گئی ہے عقائد آموزی و انصاف کی نظر سے دیکھا جائے
 تو ابتدائی تعلیم انگریزی سے کوئی فائدہ نہیں ہاں بعد پڑھانے علوم مردہ
 مذہبی کے اگر انگریزی بنظر فائدہ دنیوی پڑھائی جائے تو مضائقہ نہیں۔

قطع نظر اسکے علم شے بہ از جہل شے اور ملازمت سررشتہ انگریزی کے لئے
 ہر آمد کیونکہ انگریزوں نے نوکری کے واسطے منڈل کی شق لگا دی ہے گو
 رزق کو اسلئے جل شانہ نے کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں کیا آدمی خدا کی
 نافرمانی کرتا ہے اور سپر بھی وہ کہائے کو دیتا ہے اور نوکری ہمیشہ کے
 واسطے منڈل پاس ہونا کوئی عمدہ نمونہ لیاقت کا نہیں ہے نوکری
 ہمیشہ والے میں ان صفات کا ہونا چاہئے **اول** مستعد و ہوشیار
 دوم حاضر باش و وفادار سوم مطیع و فرمان بردار چہارم باہمت
 و کار گزار پنجم دیانت دار ان صفات کے انسان کو حکام منصف
 و لائق خود تلاش کرتے ہیں اور نوکر رکھتے ہیں اور جلد جلد ترقی پر ترقی
 کرتے ہیں مگر بان وہ حکام جو خود متدین نہیں وہ غیر محتاط ماتحت کو پسند
 کرتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ ایک جگہ سے تبدیل ہوتے ہیں تو اپنے
 اہل کار مانوس کو بھی اپنے پاس بدل لیتے ہیں اور انکو ذریعہ جلب
 منفعت ناجائز کا گردانتے ہیں اور چونکہ یہ طریق دونوں قسم کے حکام متدین
 اور غیر میں اکثر جاری ہے **اٹھم** ثانی پر ظاہری اعتراض حکومت اعلیٰ
 سے نہیں ہوتا مگر روزمرہ کی کارروائی دونوں قسم کے حکام کی تفریق کر دیتی
 ہے اور کسی کے مافی الضمیر کو مخفی نہیں رکھتے اس واسطے والیان ملک کو
 بہت تعمق کے ساتھ سمجھنا چاہئے کہ دریاقت چگونگی حالات اور ادراک

معاملات کے واسطے یہ دو آنکھیں جو اللہ جل شانہ نے پریشانی نفع کو عناایت فرمائی ہیں گو کافی ہیں مگر ان کے تحت میں بہت سی نظر میں نیار ہیں کہ بہ آنکھیں اونکی اعانت سے اپنا کام بخوبی کریں اپنے مہات ملکی بجا لاسے لکے لئے اہلکار ہوشیار و دیانت دار و نیک سرشت و بلند سمت و پایہ ہست جمع کئے جائیں کیونکہ انتظام مملکت اخبار اطراف و اکناف و ذراک صورت حال رعایا پر منحصر ہے اور متحدین جب خود غرض ہوتے ہیں تو وہ اون خبروں کو جو اونکے منافی ہیں مخفی کرتے ہیں جس سے ملک میں بظنی اور حاکم اعلیٰ کی بدنامی ہوتی ہے پس حکومت اعلیٰ کو واجب ہے کہ ایسے عمدہ داروں کو جو عمل منصبی میں غفلت کرتے ہیں یا اخبار واجب الاطلاع کو پوشیدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اون کو فوراً مغزول و برطرف کرے۔ اسی طرح اشعار کو منرا نہ دنیا باعث خرابی ملک و انتظام ہے۔ اور اونے کو بڑھانا اور اونکی ترقی مدارج کرنا نمونہ ذوال نعمت ہے اسموقع پر کیا یہ قول نہایت موزون ہے ذوال الدلولۃ یار تفاع السفلة یعنی جانا دولت کا کمینوں کے مراتب بڑھانے میں ہے اس واسطے امیر کو چاہئے کہ ادنیٰ لوگوں کو ترقی دینے اور صحبت میں داخل کرنے سے احتراز کرے اور بجائے ادنیٰ کے شرفا کی ترقی مراتب و مناصب کرے جس سے ترقی دولت متصور ہے انہیں لوگوں کو حدیث میں بطاۃ الخیر

فرمایا ہے اور شریفون سے سوا ہوا خواہی کے کوئی امر کو رکھنی کجا ظہر میں نہین
 آتا کیونکہ کل شئی یجمع الی احدی یعنی ہر چیز ہر آیت اپنے اصل کی طرف
 پس کہینہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرے گا اور شریف اپنی اصل کی طرف اور
 شریف علی العموم دہی ہے جو عالی نسب اور عمدہ حسب ہو یا شاہ روم نے
 جب رسول خدا کے حالات استفسار کئے تو پہلا بھی سوال تھا کیف نسبہ فیکو
 جواب دیا زو نسب یعنی صاحب نسب ہے اس سے معلوم ہوا کہ حسب و نسب
 اعلیٰ درجہ اور مرتبہ کی چیز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جس درخت صحرائی
 کا ٹہنی ہوتا ہے اگر اس کو باغین لگاؤ اور آب شیرین کے عوض شیر و شکر سے
 تو تلخ ہی رہے گا اور جو درخت شیرین ہے وہ ہر زمین پر شیرین ہی ٹھہرے گا
 اور تجربہ سے معلوم ہوا کہ جسے کہینہ کے ساتھ نیکی کی ادکس نے آخرین ضرور اپنا
 محسوس کے ساتھ بدی کی اور بھی کہینہ کی شناخت ہے۔ ان گل امور پر نظر
 کر کے دلیان ملک کو واجب ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے اہل قرابت
 سے جو لائق ہے اس کو وزیر کرین کہ عزیز سے زیادہ ہمدردی کرنے والا
 اور مشکل کے وقت کام آنے والا نہیں نہ ہر چیزیات اور کلیات پر نظر رکھنے
 والا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حق تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ میرے
 بہائی ماردن کو میرا دگاربنا اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ وزارت کے لئے
 اہل قرابت نہایت فوڈن ہے ہر آئینہ تقریر وزارت میں نہایت احتیاط چاہئے

فرما بار رسول خدا نے مَن وَلِيَّ مِمَّنْ لَّا نَأْتِيهِ بِالْبَيِّنَاتِ خَيْرٌ لِّجَعَلُكَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا اِنْ سَخِيَ لَكَ وَانْكَرَ
 اَعْتَاكَ یعنی جس امیر پر اللہ رحم فرماتا ہے تو اس کو وزیر بنیک عطا کرتا ہے کہ اگر
 کوئی امر امیر پہنچا دے تو وزیر یاد دلا دے اور اگر یاد ہو تو اس کی مدد کرے
 اس کے پورے ہونے میں پس اچھے وزیر کا ہونا ضرور ہے کیونکہ مدار انتظام
 ریاست و وزارت سے متعلق ہے چنانچہ بزرگچہر نے اپنے کارنامہ میں لکھا ہے
 کہ وزیر میں گیارہ خصلتیں ہونا لوازمات وزارت سے ہیں اول یہ کہ اپنی خدمت
 مفوضہ کے انجام میں سرگرم ہو و دوم بیدار رہے اور قبل از وقت اپنے
 کو تھکے میں نہ ڈالے سوم جو کام سخت پیش آئے اس کو دلیری اور جواغردی
 کے ساتھ انجام دے چہاں رحم لازم اور عمدہ دارون سے جو بنگ کام بہت
 اور شہیت کے ساتھ ظہور میں آئے اس کے مکافات سے اون کے دل بخوش
 کرے پنجم رعیت کے حال سے غافل نہ ہو اور حوادث زمانہ ہمیشہ آمادہ
 رہے ششم کسی کام میں حق سبحانہ تعالیٰ کو نہ بھولے اور قواعد عدالت
 کو نہ چھوڑے اور حق تعالیٰ جس امیر سے ناخوش ہوتا ہے اس کو وزیر باتدبیر
 نہیں دیتا اور جو وزیر صفت راستی سے آراستہ ہوتا ہے وہ بچا مددگار
 امیر کا ہوتا ہے ہفتم حق کی جانب رجوع کرنا یہ خصلت سب خصلتوں پر
 مقدم ہے کیونکہ جو حق پر نگاہ رکھے گا وہ ضرور پہلے اپنے حال کی حفاظت
 کرے گا اور ناشائستہ کاموں سے احتراز کرے گا ششم جس کام کو

شروع کرنا چاہئے اوس کے انجام پر خوب غور کر لے تا آخر میں پشیمانی مہنو
 تھم کفایت شعار ہو نا کہ مصلح دولت کے واسطے اس سے عمدہ کوئی
 بات نہیں اور بادشاہ کے راز کو مخفی رکھنا وہم جان تک ہو سکے بندگان خدا
 کے ساتھ احسان کرے یا زوہم حاجت روائی محرومان و امیدواران میں
 سعی بلیغ کرتا رہے تاکہ رئیس اور ریاست بینک نام رہے اور ترقی دولت
 روز افزون ہو اسی طرح ارسطاطالیس نے بادشاہوں کی چار قسمیں بیان
 کی ہیں ایک وہ کہ اپنی ذات اور نیز رعایا کے حق میں سخی ہو دوسری وہ
 کہ اپنی ذات کے واسطے سخی ہو اور رعیت کے حق میں بخیل تیسری وہ کہ
 رعیت کے ساتھ سخی ہو اور اپنی ذات کے واسطے مسک چوتھی وہ کہ اپنی ذات
 اور رعیت دونوں کے حق میں لٹم ہو چنانچہ قسم اول کو تمام حکماء و متقدمین
 نے بالاتفاق پسند کیا ہے کیونکہ قید احسان سے بڑھ کر کوئی قید نہیں اور
 محل اس کا دل ہے جو بادشاہ تمام اعضا و جوارح کا ہے پس جب سلطان
 دل مقید ایک قاعدہ حسنہ کا ہو تو تمام اعضا و جوارح جو دل کے خدم و حشم
 ہیں پابند ہوں اسی طرح بادشاہ ظاہری کو جس طرف زیادہ میلان ہوتا ہے
 اسی طرف رعایا اور ملازمان کی بھی رعیت ہوتی ہے اور اسی کا چرچہ و
 رواج ملک میں ہو جاتا ہے اور تمام منتظمین ریاست و سیاست کام کرنے
 لگتے ہیں چونکہ حکمانے درجہ اول میں سخاوت کو پسند کیا ہے یہ مقدمہ

ہنایت نازک ہے جس میں حق تلفی اہل حقوق کی ہوتی ہے اور اسراف کا
گمان کیونکہ جب ہارون رشید کو حکومت ملی تو خلیفہ نے خزانہ کے دروازے
کو لہڑے اور جو مسلمان مبارکباد کو آیا اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا
ہارون قبل خلافت عابدون اور زایدون کا ہم نشین رہتا تھا اور سفیان ثوری
سے واسطہ برادرانہ دینی رکھتا تھا اور سفیان کو بھی ہارون سے الفت تھی مگر
سفیان بچ بچاؤ کی خلافت کی سستی تو ایک قلم ملاقات ترک کر دی اور
ہارون انکی ملاقات کا مشتاق تھا ایک خط شوقہ سفیان کو بائیں مضمون
تحریر کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ خط بندہ خدا ہارون رشید کی طرف سے طرف سفیان دیتی بہائی اپنے
کے اُنکے بہائی میرے تو جانتا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کے بہائی چارہ
کو کیا فضیلت دی ہے اور ہر کو جیسا رابطہ برادرانہ آپ سے تھا ویسا ہی
محکم ہے اور نسبت ارادات جیسی آپ کی خدمت میں رکھتا تھا اب بھی
ہے یہ بہاری بوجہ سلطنت کا جو حق تعالیٰ نے میری گردن پر رکھ دیا ہے
اس نے ایسا مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا
اور میرے دوستوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے دیکھنے اور
مبارکباد دینے کو نہ آیا ہو اور میں نے بھی خیرے اموال کے ادن پر کھولے

ہین اور ہر ایک کا اذام و اگر ان دیا اور آپ نہ آئے اشتیاق مذاقات کا بہت
سے اور خط نہایت شوق میں لکھتا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ مومن کی ملاقات
اور محبت میں کیا نصیب است ہو امید ہے کہ بجز و ملاحظہ اس خط کے جلد آؤ اور
قرآن مجید کفر اسلام اور خط کو نفاذ میں رکھ کر عبادنا سے ایک شخص کو دیا
کہا کہ کو فہ کو جا اور کوچہ بنی ثور میں یہ خط سفیان ثوری کو دے اور جو کچھ
آواں سے سنے حرف یا درکھنا اور مجھے اگر بیان کرنا عباد کہتا ہے
کہ میں وہاں پہونچا اور مسجد میں گیا دیکھا کہ سفیان بیٹھے ہیں اور ایک جماعت
اور ان کے گرد حلقہ کئے ہے جب نظر سفیان کی میرے اوپر پڑی تو گہرا کر
اور کہا ہو۔ اور کہا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
یَا اَبْنَا عَلَیُّ بْنُ اِبْرَاهِمَ طَارِقٍ یَطْرُقُنَا لَا طَرَافَ لِخَيْرٍ یُعِنُنَا بِمَا مَا لَنَا هُوَ
انسان نے اپنے والے کی شیطان مردوسے اور بناہ مانگتا ہوں
میں سے اسے اللہ آنے والے سے کہ آئے ہمارے پاس مگر آنے والا
نہیں آیا اور اس کے اس کلمہ نے میرے دل میں بڑی تاثیر کی اور پھر میں
بہر آیا اور سفیان نماز میں مشغول ہوئے میں نے گورٹے کو
پہنایا کہ دروازہ پر باندھا اور پھر اندر آیا تو سفیان نماز سے فارغ ہو چکے
تھے مگر میری طرف ادھون نے نگاہ نہ کی اور نہ بیٹھنے کا اشارہ کیا مجھ پر اپنی
ہیبت غالب تھی میں نے خلیفہ کا خط اون کے سامنے رکھ دیا اور بیٹھ گیا

سفیان نے اپنے ہاتھ میں رومال لپیٹا اور خطا دیکھا کہ اوس جماعت میں سے ایک شخص کو دیا اور کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا کہ ہون خدا سے کہ چوون میں اوس چیز کو جسے مس کیا ہو ایک ظالم نے جب خطا کا انعموان سہجہ کے تو کہا کہ اس خطا کی پشت پر لکھو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت خلیفہ رفت ہے اگر دوسرے کا غنڈ پر ہم لکھیں تو بہتر ہوگا کہ لکھا اسی کی پشت پر آریہ کا غنڈ وجہ ملال سے ہے تو جزاے خیر پائے اور اگر وجہ حرام سے رہتا تو اوس کو عذاب ہو چکا اورین اسپر اس واسطے لکھا نا ہون کہ جس چیز کو ظالم نے چھوا ہے ہمارے پاس نہ ہے اور ہمارے دین کو خراب نہ کرے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم کیا لکھیں کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہم بنہ مردہ سفیان بن سید کا طرف اوس بندہ کے جو مغور ہے ساتھ آرزو نہ کے اور نام اوس کا ہارون رشید ہی اور سلب کی گئی ہے اوس سے حلاوت ایمان کی بعد اس کے معلوم ہو چکے کہ میں نے قطع کیا تجھے ملنا اور بیزار ہوا میں تیری دوستی سے اس لئے کہ تو نے آپ اپنے اوپر گواہ کیا مجھ کو اور حاضرین مجلس کو اس مضمون پر کہ لکھا تو نے کہ کہو لے میں نے دروازہ بیت المال کے مسلمانوں کے لئے اور خرچ کیا میں نے مال اون پر بغیر حق کے اور صرف کیا میں نے غیر مسلمانوں میں اور اکتفا نہ کیا تو نے اس خطا پر کہ کی تو نے بلکہ مجھ کو بھی گواہ کیا کہ میں نے جادہ کہ میں اور یار میرے گواہی دینگے فرداے قیامت کو آگے خدا تعالیٰ کے

اوس چیز پر کہ کی تو نے اسے ہارون رشید صرف کیا تو نے مال مسلمانوں کا بغیر ان کی
 رضا کے آیا راضی تھے تیرے اس فعل سے فقرا و مساکین اور مجاہدین فی سبیل اللہ
 اور مسافر یا راضی تھے حفاظ اور اہل علم اور یتیم کیوں کہ بیت المال میں ان سب
 کا حق تھا تو گو ان ہمارا اپنی نمود اور نام کے لئے دینے والا کیا ان سب سے
 اجازت چاہی تھی اسے ہارون رشید لپیٹ اپنا دامن اور تیار ہو جواب
 اس سوال کے لئے اور تدبیر کر اس بلا کے لئے کہ او ترے تجھ پر اس وقت
 کہ کڑا کرین تجھ کو آگے حاکم مل جلالہ کے اسے ہارون سلب کی گئی تجھ سے
 خلافت فلم دزدہ کی اور لذت قرآن کی اور ہر شے بنی نیکون کی اور راضی ہوا
 تو اس پر کہ ظالم ہو بلکہ ظالموں کا پیشوا اسے ہارون تخت پر بیٹھا تو اور چادر
 تکبر کی اوڑھی تو نے اور اپنے دروازہ پر پردہ عزت کا کہینچا تو نے مشابہت
 کی بہت اعزیت کے ساتھ ظالمین کو اپنے دروازہ پر بیٹھا تو نے مالوگون پر
 ظلم کرین اور دامنہ انصافی کی دین آپ چوری کرین اور چورون کے ہاتھ
 کا نہیں خود شراب پین اور لوگون پر حد شراب کی مارین آپ زنا کرین
 اور خلق پر حد جاری کرین نہیں جانتا ہے تو کہ ان سب کا گناہ تجھ پر ہوگا
 اسے ہارون یاد کر اس ساعت کو کہ اپکارنے والا اپکارے گا اُحْمَرُ
 وَالَّذِينَ ظَلَمُوا یعنی جمع کرو اور لوگون کو کہ ظلم کیا اور انہوں نے اسے
 ہارون تیرے ہاتھ اور گردن پر طوق ہوگا اور ظالم گرد تیرے ہونگے

اور تو آگے اور پیشوا دن کا ہوگا اور نیکیاں تیری اور کی ترازو میں پہونگی
 اور تیری ترازو میں بلا اور ظلم پر ظلم ہوگا اور کان رکھ میری نصیحت پر کہ میں نے
 تیری نصیحت میں کچھ چوڑا نہیں اسے ہاروں خدا سے ڈرا اور رعیت کے
 ساتھ رعایت کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی محافظت
 کر اور سرداری کو سنوار کہ ملک دست بدست چلا جاتا ہے اگر اور دن
 پر باقی رہتا تو تجھ تک نہ پہونچتا بعض لوگوں نے ایسا کام کیا کہ آخرت
 میں مفید ہوا اور بعض کو دنیا میں اور بعض نے ایسا کیا کہ اپنے دین و
 دنیا دونوں کو غارت کیا اب تجھ کو چاہئے کہ ہر جگہ خط نہ لکھنا ورنہ جو اب
 نہ دیا جائے گا و السلام عباد کہتا ہے کہ جب یہ خط تمام ہوا تو بغیر بیٹھے ہوئے
 میرے سامنے پہنیکد یا اور مہر نہ کی خط کو میں نے لیا اور سفیان کی گفتگو سے
 میرا دل سرد ہو گیا تھا میں نے کوفہ کے بازار میں جا کر باوازل بند کہا کہ
 کوئی ایسا جو مجھے خرید کرے لوگ درہم و دینار لائے میں نے کہا کہ یہ
 میرے کام کے نہیں ایک جہت پرانا صوف کا چاہتا ہوں لوگ فوراً آخرت
 لائے میں نے لباس خلیفہ کا اوتار ڈالا اور ہتھیا را و نہیں لوگوں کو دیکھتے
 اور ہاروں بر شید کے دروازہ پر پیدا ہوا آیا اور خلیفہ نے جب مجھے اس
 میست سے دیکھا تو ادا دٹھا اور بہر بیٹھ گیا اور اپنے سر اور منہ پر طمانچے مارنے
 لگا اور دایلا شہر و غ کی اور کہا اَسْتَفْعِلُ الرَّسُولَ وَخَاكِبُ الْمُرْسِلِ عِیْنِ فَاُده

۴۰۰
 درہم ظلم و جور

اور بٹایا قاصد نے اور نا امید رہا بھیجنے والا۔ وہ خط بجنسہ میں نے خلیفہ کی طرف پسکد یا خلیفہ نے نامہ کو پڑھنا شروع کیا اور انکھوں سے آنسو نکلنے لگے اتنا رویا کہ تمام لباس اوسکا تر ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ بعد اس کے ہمیشہ خط سفیان کا بار دن کے سامنے رہتا تھا اور بدھر نماز کے پڑھتا اور روتا تھا اور وقت مرگ تک اوس کا یہی معمول رہا۔ پس بادشاہ کے واسطے سخاوت ضرور ہے اور سخاوت میں اہل حقوق کا خیال واجب اور اسراف سے بچنا عین فرض۔ اب ناظرین کو معلوم ہونا چاہئے کہ اگلے عالمون کی یہ سیرت تھی اور اہل اللہ کی یہ حالت و عادت تھی کہ اجراے اوامر و انسداد نواہی میں کچھ بادشاہوں کا پاس و لحاظ نہ کرتے تھے اور یہ سبب لاطیع اور متوکل علی اللہ ہونے کا تھا۔

طمع بند دفتر حکمت بشو طمع بگسل و ہرچہ خواہی بگو

اسی طرح اگلے سلاطین بھی نصیحت بزرگوں کی بگوشش دل سننے تھے اور ادن کو اعزاز کی نظروں سے دیکھتے تھے اور اسی طرح اوسپر عمل کرتے تھے حکما کا قول ہے کہ خرابی اور بربادی رعیت کی بسبب بدینتی اور بد اعمالی والی ملک کے ہوتی ہے اور والی ملک کی خرابی بسبب خرابی علما کے اور خرابی علما کی بیاعت حب مال و جاہ کے ہوتی ہے اور جسپر حرص دنیا غالب ہو اوسکی نصیحت ارذال و ادانی لوگوں کو سبھی اثر

نہیں کرتی چہ جائیکہ بادشاہوں اور بڑوں پر بہر حال اس وقت میں کہ زمانہ ایسے بزرگوں اور ناصحوں سے خالی ہے والیان ملک کو جاسے کہ اپنے اعمال کا احتساب روزانہ خود کیا کریں تاکہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہیں۔ اس زمانہ میں جیسا پردہ غفلت روساء ملک پر پڑا ہے شاید ویسا اور اقوام میں نہیں کیونکہ وہ سوائے عیش و عشرت کے کسی انتظام ملکی کو خود نہیں دیکھتے اور منتظمان ریاست اولٹا سیدھا جو غور و فکر ان کے ذہن میں آیا کر گزرتے ہیں چنانچہ صریحاً دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ جب کسی دولت میں ایک معتدیر رقم خلاف موازنہ سالانہ کے خرچ ہو جاتی ہے تو اسکی کفایت کی یہ سبیل سوچی جاتی ہے کہ ملازمان کی تنخواہوں کو کم کر کے یا عہدوں کو شکست کر کے اسکی مکافات کریں حالانکہ یہ تدبیر نہایت کمزور اور مخرب کارسزگار ہے جس سے نہ خزانہ مہمور ہو سکتا ہے نہ فرضہ ادا ہو سکتا ہے بلکہ ملازمان مخففہ کی دل آزاری اور باقی ماندگان کو بیدلی ہوتی ہے کیونکہ خاطر متروک دماغ کو پریشان کرتی ہے اور جب دماغ صحیح نہیں کام ہی نہیں ہو سکتا اور جب کار انتظامی اچھی طرح نہوا تو امور سیاست و مدن میں فرق آیا گویا قلیل فائدہ کے خیال نے نقصان کثیر پیدا کیا اس واسطے والیان ملک خوب سمجھ لیں کہ کھفیف کی بنیاد محض منتظمان کی خود غرضی ہے تاکہ ملازمان قدیم ملکی و غیر ملکی علیحدہ کئے جائیں اور انکے

عزیز و قریب رفیق و انیس مامور ہوں ورنہ ملازمان قدیم کا تخفیف کرنا کسی
 طرح عقل مصلحت سنج قبول نہیں کرتی کیونکہ ملازمان قدیم جیسے دفاتر کے
 کاموں اور رواج و حالات ملکی سے واقف ہوتے ہیں وہ قابلیت اور
 معلومات ملازم جدید میں آنا بالفعل معلوم ہے بسیار سفر باید تا بختہ شود
 خاصہ یہ ہے کہ ہر ریاست میں ملازم کاموں کی ضرورت کے لائق
 مقرر کرنا جدا قیاس ہے۔ نہایت سبب بند عہد سے تخفیف کئے گئے تو ضرور ان کا ہونے کی انجام دہی میں
 جو اس عہدہ سے متعلق تھے ہرج واقع ہوگا اور اگر عہدہ دار خفیفہ کا کام دوسرے عہدہ دار
 کے ذمہ کیا گیا تو ایک عہدہ دار دو عہدہ دار کا انجام شکل ہوگا کیونکہ انسان ہو یا غیر انسان اپنی
 قوت سے زیادہ کوئی بار نہیں اٹھا سکتا سوائے اسکے ہر عہدہ کا مذاق
 حکومت الٰہی علیہ ہوتا ہے اور بوجہ کثرت کا رخصت کے ساتھ ان
 عہدوں کا کام انجام نہیں پاتا اور کوئی کام اپنے وقت پر نہیں ہوتا
 اور اہل بندہ سالہا سال مارے پھرتے ہیں اور عہدہ دار محکمہ سے داد
 نہیں پاساتے واقعی یہ ہے کہ ایک عہدہ دار ایک ہی قسم کے کام کو بخوبی
 انجام دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عہدہ پر دو اہل کاروں کا مساوی
 مقرر کرنا کام میں خرابی ڈالتا ہے اور جس عہدہ دار میں جس کام کی لیاقت
 ہو اور جس کا اس میں تجربہ اور ملکہ پایا جائے وہی کام اسکے سپرد
 کیا جائے کیونکہ مال کا عہدہ دار عدالت کے کام میں خواہ مخواہ عاری

ہوگا کیونکہ مال کے کام میں مصلح ملکی پر نظر رہتی ہے اور عدالت کے واسطے
 فقہ و فرائض اور شاستر اور قانون دانی وغیرہ کی ضرورت ہے اگر بفرض
 محال ایک انسان میں یہ دونوں صفتیں موجود ہوں تو بھی اسکو دونوں
 قسم کے عہدے دینا خلاف مصلحت ہے کہ مالی کام کا تعلق روپیہ سے ہے
 اور روپیہ کا تعلق رعیت سے اور روپیہ کا وقت معین پر موجود ہونا
 دشوار خصوصاً اس رعیت سے جو سقیم الحال ہو اور حاکم مال تحصیل وصول
 میں تنگ طلبی کرتا ہے اگر وقت مقررہ پر روپیہ ادا نہ ہو اور حاکم کو غصہ آیا
 اور باختیار عدالت اسکو سزا دیدی تو خلاف مصلحت ملکی کے ہوا اسی طرح
 حاکم عدالت جو ضابطہ اور قانون کا پابند اور عامل ہے اسکو خیال کر لو
 غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اہل حرفہ بین ایک پیشہ
 والا اپنا کام خوبی سے کرتا ہے ویسا دوسرے پیشہ کا نہیں کر سکتا۔
 چوتھے۔ ملازم کی تنخواہ کم کرنے سے گویا رعیت کو تباہ کرنا ہے اور
 ملازم کو خائن بنانا ہے کیونکہ ہر ملازم کی جیسی تنخواہ ہوتی ہے ویسے ہی
 اس کے اخراجات لازمی اور ضروری ہوتے ہیں اور بوجہ کی مشاہرہ جس
 وضع کا وہ عادی ہو گیا ہے اسکو ترک نہیں کر سکتا کہ **تَرْکُ الْعَادَةِ**۔
 عادی کو دین داخل ہے جو ضرور ضرر کرتا ہے انسان کو لہذا انخطا اسکو
 سخت مشاق و ناگوار ہوا اور وضع قائم رکھنے اور اخراجات پورا کرنے کی

ضرورت لاحق ہوئی پس ملازم کو سوائے ممنوع طریقہ سے حاصل کرنے کے
 اور کوئی ایسی سبیل باقی نہ رہی کہ احتیاج رفع کرے اس واسطے حکومت
 اعلیٰ ایسے نقائص دفع کرنے اور قرضہ سے سبکدوش ہونے کے لئے
 اس سے عمدہ اور مستحسن کوئی تدبیر نہیں ہے کہ ریاستوں میں چار لاکھوں
 بیگمہ زمین بنجر بوجہ عدم توجہ افتادہ ہے اور اس کا چھین و تردد کر اس لئے
 جسکی افزونی آمدنی سے اور ملازمان کی تعداد بڑھ جائے اور قرضہ
 بھی ادا ہو جائے مگر یہ در دس وعیش و عشرت کی ضد کس سے ہو سکتا ہی
 ہر آئینہ حکومت اعلیٰ پر فرض ہے کہ وہ عاملوں پر آبادی کی سخت تاکید
 کرے اور احکام تعمیل کرنے والوں کو صلہ کامتر صد کرے اور ان کو
 ایک تعداد معین کے خرچ کرنے کا مجاز کرے تاکہ وہ نادار آسائین
 لینے کاشتکاروں کے تخم و تقاوی سے مدد کریں دوسرے علاقہ جات
 ہمدوانہ کے کاشتکاروں سے پابھی کاشت کرائیں اراضی بنجر کو اپنی
 حسن تدبیر سے مزروع کرائیں دیہات ویران کو باشندگان غیر علاقہ
 سے آباد کریں ہر ریاست میں لاکھوں روپیہ سالانہ سامان تیشس
 وغیرہ میں جس کا کوئی نتیجہ اور فائدہ دنیا و عقبائیں نہیں صرف ہوتا ہے
 جس کا مواخذہ بروز حساب ہو گا اور جس کے بدل و مکافات کی کوئی
 امید اس عالم میں بھی نہیں مگر دیہات ویران اور اراضی بنجر کے آباد

کرنے کے واسطے کسی مقدار روپے پر کہ منظور رہیں، دیکھائی جس کا یہ منافع ایک ہی سال میں ملتا ہے اور چند سال کے بعد تو ایک سال کا بدلہ برقرار حساب نہ ہو یہ بھی بڑھ جائے گا اور جس ریاست میں پورا پورا انتظام اور اصلاح قائم نہ ہو گا کیا جائے تو ہر منتظم سمجھ سکتا ہے کہ بہت جلد اوس کی مالگزاری ٹیوٹ ہی دینی ہو جائے گی مگر ہاں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسئلہ کچھ ایسا باریک اور مشکل نہیں جو رئیس یا منتظم ان کے خیال میں نہ آیا ہو اور ان کی نظروں نے اس کا پورا اسکیل نہ بنایا ہو اور فائدہ و نقصان کا موازنہ نہ کیا ہو اور کاشتکاروں کی امداد کا نتیجہ نہ نکالا ہو مگر یہی ہے کہ محض خیال سے انسان مقصود پر فائز نہیں ہوتا تا وقتیکہ وہ خیال نچتہ ہو کر ایسا غالب نہ ہو جو عمل پر مجبور کرے کیونکہ خیال کا خاصہ یہ ہے کہ جہاں کمال کو پہونچا اور عمل ظہور میں آیا اور وہی خواہش خیال جسکو حقیقی کئے میں دوسری جانب بھی کشش مقناطیسی کا اثر پیدا کر دیتی ہے یعنی جب حاکم اعلیٰ کو آبادی کی جانب قلبی توجہ ہوگی تب ملازم و رعیت اندک سلسلہ جہانی پر ملک کی آبادی میں متوجہ اور مصروف ہو جائیں گے اور اس زمانہ میں کوئی صاحب ریاست اپنی ترقی مالی یا ملکی بغیر اس تدبیر کے جس کا ذکر ہو چکا نہیں کر سکتا اب وہ وقت نہیں رہا کہ بڑے شمشیر ملک وسیع کیا جاتا تھا اس واسطے پر ضرور ہے کہ رعایا سے کاشتکار اور

اہل فہرہ پر ہر قسم کے مراعات مد نظر رہیں کہ اہل حردہ تجارت کا سبب ہیں
 اور تجارت باعث آبادی ملک اور کاشتکاروں کی مدد و تحم و تقادیم سے
 کی جائے اور آبپاشی کے ذریعہ بہم پہنچائے جائیں، عاملوں اور ظالموں
 کی تعدی اور جبر سے بچائے جائیں کہ مدار رزق انسانی و حیوانی انہیں
 کی کارروائی پر منحصر ہے اس واسطے حاکم اعلیٰ پر فرض ہے کہ وقتاً فوقتاً دورہ
 کر کے اپنے عمدہ داروں اور رعیت کی نگرانی کرے باشندگان ملک
 اور کاشتکاروں کو عام اس سے کہ وہ مستغنی ہوں یا نہ ہوں بلا واسطہ
 کسی ملازم کے حضوری کا موقع دے اور ان سے اس اخلاق و احتلاط
 سے پیش آئے جو ان کی شان اور حیثیت کے شایان ہو کہ ان کے
 دلون پر رعب و رہبت حاکمانہ نہ جھائے اور جو کچھ رطب و یابس جو
 عرض کرنا ہو دل کہول کے گذارش کر لے اور حاکم بگوش دل سُنکر ادنیٰ
 شکایتوں کو ایسی عمدگی سے رفع کرے کہ شاکی اپنی داد اور مراد کو پہونچے
 اور جس کی شکایت تھی اس سے معلوم بھی نہو کیونکہ پہلی مریدہ چشم پوشی ذاب
 ہے ادم ربہ ثانی میں تنبیہ اور ثالث میں سزا ایسے مواقع پر حلم سے
 بہت کام نکلتا ہے اس میں ملازم ہو یا غیر ملازم خطا سے ادلی اگر جرم
 کی حد تک نہ پہونچی ہو تو ضرور قابل چشم پوشی ہے اور لائق عفو اس کے
 بعد تھوڑی ہی زمانہ میں مالک اعلیٰ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے

کیسی کیسی ترقیان نمایان حاصل کیں اور کیسا ملک آباد ہوا اور کہاں تک
 اور سکی عدالت اور فیاضی نے شہرہ پایا اس نیک نامی کے حاصل کرنے اور
 نام آدر ہونے کے لئے یہ ضرور ہے کہ دن اور رات کے آٹھ پہر ہوتے ہیں
 اور ہر مین سے امیر کو واجب ہے کہ سات پہر عیش و نشاط کرے اور ایک
 پہر ملکی کاموں کو دیکھا کرے رعیت کی بڑی بہلی سٹا کرے اور دن کے
 نیک دید کی خبر رکھا کرے ایام سرمایہ میں دورہ کیا کرے کہ بیک کر شمشہر
 کار متصور ہے اور جولا کوں روپیہ امور دل خوش کن مین صرف کیا جاتا ہے
 اور مین سے اس کا عشر عشر امداد کا شکاروں کے واسطے دیا جاتا ہے
 کرے اس ہفت مجموعی کا نام فضائل اور صُن اخلاق ہے اور خدا اس کی
 آٹھ رذائل ہیں جو انسان کے اخلاق کو خراب کرتے ہیں اور طرز
 معاشرت کو بگاڑتے ہیں۔ اول حسد دوم بغض
 سوم نخس چہارم حرص پنجم کذب ششم
 غضب ہفتم تکبر ہشتم بے حیائی۔ اور فرودغ ان کے بے انتہا
 ہیں اور جس طرح علم مین امراض جسمانی کے واسطے علاج مقرر ہیں اور
 اغذیہ و اشیاء موافق مزاج کا ہمیشہ استعمال کرایا جاتا ہے اور مرض
 بادر مین دوائے حار دیجاتی ہے اسی طرح امراض روحانی کا بھی علاج
 حکماء روحانی نے قرار دیا ہے جس کا ذکر اپنے اپنے موقع پر مجھ سے

چند فروعات کے آئے گا اور اوپر بھی بعض کا بیان ہو چکا ہے پہلے اسکی شرح ضرور ہے کہ وہ کون چیز ہے جو مزاج کے اعتدال سے متجاوز کرتی ہے اور سکی تین قسمیں ہیں ایک قوت تمیز دوسری قوت غضب تیسری قوت شہوت چنانچہ تمیز جس کو اور اک بھی کہتے ہیں اور یہی آلہ ہے نیک و بد کے دریافت کرنے کا اور تعلق اس کا دماغ سے ہے۔ اور قوت غضب کو تعلق جگر سے ہے جو پہلوے راست میں ہے جس کا ذکر مفصل آگے آئے گا اور اسی قوت کو قوت سببی کہتے ہیں جس سے مراد درندگی ہے جیسے گرگ و شیر وغیرہ میں عادت ہوتی ہے۔ اور شہوت عادت بھیجی کا نام ہے یعنی جانور جو نیک و بد سمجھنے کی عقل نہیں رکھتے اور استعمال اسکا قلب سے ہے۔ چنانچہ فقہانے عادت بہیمہ کو بھی قوت غضبیہ میں شامل کیا ہے کہ یہ بھی مزاج کو متغیر کر دیتی ہے فتح الباری میں ہے وَعِلَاءَةُ الْفُقَهَاءِ لِهَذَا الْمَعْنَى الْكُلِّ مَا يَخْتَصِلُ بِهِ تَغْيِيرُ الْفِكَرِ كَالْجَوَارِحِ وَالْمُفْرِطِينَ وَغَلِيَّةِ النَّفَاسِ وَسَائِرِهَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقَلْبُ تَعَلُّقًا شَدِيدًا عَنْ اسْتِيفَاءِ النَّظَرِ اور شامل کیا ہے فقہانے اور ان کل چیزوں کو جس سے فکر میں تغیر آجاتا ہے مثلاً سخت بہوک شدت پیاس غلبہ نوم اور وہ امور جو قلب سے متعلق ہیں اور قلب کو پوری فکر کرنے سے پھیر دیتے ہیں اس سے واضح ہو گیا کہ قوت شہویہ بھی مزاج کو متغیر کر دیتی ہے۔ اور ان تینوں چیزوں میں نقصان

پیدا ہونے کے تین سبب ہوتے ہیں۔ افراط۔ تفریط۔ روایات
کیف۔ افراط وہ ہے جو اعتدال سے زیادہ اعلیٰ کی جانب صعود
کرے۔ اور تفریط وہ ہے جو اسفل یعنی پائین و تحت کی طرف رجوع
کرے۔ اور روایات کے معنی ہیں (فاسد دزلون و تباہ) اور کیف
کے معنی ہیں (نشہ وستی) پس قوت ممیزہ میں جب افراط و تفریط ہوتی ہو
تب کیف پیدا ہوتا ہے اور کیف کا خاصہ ہے کہ انسان کو مست اور بیہوش
کر دیتا ہے اور بیہوشی میں تمیز باقی نہیں رہتا اور جب تمیز نہ ہو تو اعتدال
کمان اور وقوع اس کا دو شقون سے خالی نہیں یعنی نظری ہو گا یا عملی۔
عملی وہ ہے جو منسوب ہو عمل کے ساتھ اور نظری تصور حقایق موجودات
سے تعلق رکھتا ہے اور خاصہ یہ ہے کہ پہلے تصور ہوتا ہے اور تصور
کے بعد عمل پس نظری کے واسطے تدقیق یعنی جان بین ضرور ہے تاکہ حق
و ناحق نیک و بد زیبا و درشت پر ماہر ہو اور قوت کے موافق عمل کرے
اور آتش غضب و شہوت کو شربت عقل کے استعمال سے بجھائے اور تحمل
کو کام میں لانے کے مقتضائے زیرکی وجودت اور منشاء شریعت ہے۔
اور اخلاق ناصری میں ہے کہ اگر رذیلیت کا اثر نفس پر معلوم ہو تو بزور
عقل او سکورفع کرے اور جو اس سے مطلب حاصل نہ تو اوس فضیلت کو
کام میں لائے جو ضد اوس رذیلیت کی ہو اور نفس کو اس پر عادی کرے تاکہ

وہ رذیلست رفع ہوا اور فضیلت میں ہمیشہ گفتگو اور تکرار کرنا باعث ازالہ رذیلست ہوتا ہے اور افعال جمید پر قولاً و فعلاً عمل کرنا بمنزلہ علاج غذائی کے ہے۔ اور توجیح و ملامت نفس فکر و عقلاً و عملاً داخل تنقیہ۔ ہے ہر خد کہ امراض قوت ممیزہ کی کتب اخلاق میں بہت لکھے ہیں مگر ان میں سے یہ تین اقسام ضروری ہیں۔ اول حیرت دوم جہل بسیط سوم جہل مرکب چنانچہ حیرت اوسکو کہتے ہیں کہ تعجب کے ساتھ ایک حالت پر رہ جانا اور جہل بسیط وہ ہے جیسے انسان مادرزاد کہ کسی چیز کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں مثلاً رنگ کو اوسکے سامنے رکھو اوسکو چاندی سمجھے اور سونے کو پتیل اور پتیل کو سونا چنانچہ نوع اول افراط میں داخل ہے اور دوم تفریط میں اور سوم رذالت کیف میں جسکا بیان اوپر ہو چکا۔

علاج حیرت

حیرت اوسوقت پیدا ہوتی ہے جبکہ آدمی قضا یا سہ مشکلہ ادلہ کو متعارض دیکھتا ہے مثلاً کسی امر کے وجوب یا جواز و عدم جواز کے دلائل برابر ہیں اوس وقت انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ میں اس امر کو واجب کہوں یا عدم وجوب کا اقرار کروں جائز جانوں یا عدم جواز کو مانوں غرض کہ نفس الامر کو ثابت نہیں کر سکتا اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ اولاً قضا یا سہ ادلیہ میں ملکہ ہو۔ اگرے۔ قضا یا سہ ادلیہ وہ ہیں کہ عقل اول میں

میں اونکو سمجھ لے کچھ خوض کی ضرورت نہو مثلاً اجتماع نفیضین محال ہے
 اسی طرح ارتفاع نفیضین محال ہے یہ قضا یا ہے اولیہ ہیں اور نفیضین کس کو
 کہتے ہیں (نفیض کل شے رفعہ) یعنی ہر شے کی نفیض اس کا عدم ہے
 اب ہر شخص جان سکتا ہے کہ عالم میں کوئی شے انسان اور اسکی نفیض لا
 انسان سے خالی نہیں ہے لیکن یہ دونوں ایک شے میں نہ مجتمع ہو سکتی
 ہیں اور نہ اوس سے مرتفع یعنی ایسی کوئی شے عالم میں نہیں نکل سکتی
 کہ جو انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو یا کوئی شے ایسی ہو کہ نہ انسان
 ہو اور نہ لا انسان اسیکانام اجتماع نفیضین ہے اور یہ دونوں محال
 ہیں یعنی ممکن ہی نہیں کہ یہ دونوں وجود میں آسکیں پس جب آدمی
 اس میں ملکہ پیدا کر لے گا تو ضرور اولیہ متعارضہ میں ایک حالت کو صحیح
 اور دوسری کو غلط جان لے گا بعدہ قواعد منطقہ کا تتبع کر کے حق کو باطل
 سے جدا کر سکے گا کیونکہ منطق کی تعریف یہی ہے **اللہ قَانُونِیۃ تَعَصُّمُهَا**
الَّذِہُنْ عَنِ الْجَطَاہِ فِی الْفَکْہِ یعنی منطق ایک آلہ قانونیہ ہے
 اگر اوس کی رعایت کی جائے گی تو وہ ذہن کو فکر میں نطا کرنے سے
 بچائے گا۔

علاج جہل بسیط

یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ تمام معقولات میں عاری ہوتا ہے

۲
 اور انکار نفیضین

ہوتا ہے جس کے واسطے شرط تعلیم ہے اور تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ شرع شریف
 اور عقل لطیف سے کام لے اور دوسرے حیوانات اور اپنے حالات میں
 تامل و رغو رکے ساتھ نظر کر کے فضائل انسانی اور حیوانی میں تفریق کرے
 تاکہ اوسکو معلوم ہو کہ انسان اشرف المخلوقات بوجہ علم و ادراک و تمیز کے
 ہوا ورنہ جاہل حیوان سے بھی بدتر ہے۔ امام فخر الدین رازی
 تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں تحت آیت کریمہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَلَمْ يَلْزَمْ
 وَلَدًا جَلِيًّا فَضَّلَ الْعِلْمَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُظَاهَرَ كَمَا لِحِكْمَتِهِ فِي خَلْقِهِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّ الْأَعْمَى
 لَوْ كَانَ فِي الْأَهْمَانِ وَجُودَ شَيْءٍ أَشْرَفَ مِنَ الْعِلْمِ لَكَانَ مِنَ الْأَوَّابِ أَظْهَرَ فَصَلِّ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِالْعِلْمِ
 یعنی حق سبحانہ تعالیٰ نے آدم کی خلقت میں اپنی کمال حکمت کو آدم
 علیہ السلام کے ساتھ ظاہر فرمایا کہ ہم نے اوس کو شرف علم سے دیا ہے
 پس اگر اور کوئی چیز خلقت آدم میں علم سے زیادہ شریف ہوتی تو حق تعالیٰ
 اوس کے ساتھ آدم کے شرف کو ظاہر فرماتا نہ علم کے ساتھ اس سے معلوم
 ہوا کہ آدمی کو جو اور مخلوقات پر شرف ہے وہ علم کے سبب سے اس
 واسطے انسان کو لازم ہے کہ محافل علما اور مجالس فضلاء میں حاضر ہو کر
 کمالات انسانی کو سیکھے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ فرمایا فقیہ ابواللیث نے
 جو شخص عالم کی مجلس میں حاضر ہوا اور کچھ بھی نہ پڑ سکے اور نہ سیکھ سکے تب
 بھی سات طرح کی بزرگی حاصل ہوگی پہلا ثواب سیکھنے والوں کا

فرمایا رسول خدا نے جو شخص چاہے کہ اودن لوگوں کی طرف دیکھے کہ جن کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے تو چاہئے کہ تعلیم یعنی علم کے سیکھنے والوں کو دیکھے جو تعلم عالم کے مکان تک جاتا ہے ہر قدم ایک برس کی عبادت کے برابر لکھا جاتا ہے دوسرے ناہنگام نشست گناہوں سے محفوظ رہتا ہے تیسرے جب علم کے سیکھنے کو نکلتا ہے اللہ کی حرمت اور سہرا نازل ہوتی ہے چوتھے اوس حلقہ درس پر جو رحمت نازل ہوتی ہے اوس میں سے بھی حصہ پاتا ہے پانچویں جب تک عالم کی گفتگو سنتا ہے عبادت میں رہتا ہے چھٹے در حالیکہ عالم کی گفتگو نہ سیکھ سکے گا تو علم سے محروم رہنے پر اوس کو بیخ ہوگا اور یہی بیخ وسیلہ تقرب خدا کا ہوگا ساتویں جب طالب علم دیکھے گا کہ مسلمان عالم کی عزت کرتے ہیں اور فاسق کو ذلیل جانتے ہیں تو دل فسق سے نفرت کریگا۔ اسی علم کے ذریعہ سے موقع و محل پر وہ گفتگو کرنے یا جواب دینے میں عاجز نہ رہے گا اور مثل حیوانات کے زبان بند کئے ہوئے نہ بیٹھا رہے گا فرمایا حضرت مرتضوی علیہ السلام نے لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْعِلْمِ كَمَا لَا خَيْرَ فِي الْكَلَامِ عَنِ الْجَهْلِ یعنی نہیں ہے بہتری سکوت میں یا وصف علم ہونے کے جیسے کہ نہیں ہے خیریت اہل جہل کے کلام میں۔ اور کم استعداد بھی جو کہ گونا گونا گویا در قیل کو قتل اور دیر کو ذب پر پڑے وہ بھی زمرہ جہل میں

داخل ہے اور فریبھی کو بھی شرافت باہین اعتبار نہ سمجھے کہ الفربہ خواہ
 خواہ مردے آدمی مع فریبھی چیزے دگر آماں چیزے دیگر است +
 شرافت کا مقتضا ایک وفاداری تو ضرور ہے کہ کسی حالت میں اس سے
 بیوفائی نہیں ہوتی مگر بغیر فضائل انسانی کے چارہ نہیں اور یہی جوہر
 شرافت ہے اگر انسان نظر انصاف سے دیکھے تو جاہل آدمی اپنے
 کو حیوان سے بھی فروتر پائے گا کیونکہ افریش کل مخلوق کی فائدہ سے
 خالی نہیں حیوانات بھی بچے نکالتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں دن کو
 پھرتے ہیں رات کو سوتے ہیں بخلاف انسان جاہل کے کہ اظہار خواص
 انسانی میں جس سے مراد ادراک و تمیز ہے اس سے بالکل عاجز و قاصر
 ہے اسی طرح جمادات یعنی سنگ و معدنیات وغیرہ پر غور کرنے سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اون میں بھی خواص علیحدہ علیحدہ ہیں مگر انسان جاہل
 اپنے خصائص میں بالکل عاری ہے اور کام دینی و دنیوی بحسن و جوہر
 انجام نہیں دے سکتا۔

و احسامهم قبل الموت موت لاھلما
 اور جسم آدمی قبل موت کے مہلت ہے
 و لیس لہ حتم انشور انکسور
 اور نہیں ہو اسی واسطے قیامت تک زندہ ہونا

و انی اکھل قبل الموت موت لاھلما
 اہل جل قبل مرنے کے مہلت ہے
 و ان احرا المہلج بالعبادیت
 اور ہے شہر آدمی کے ساتھ زندہ نہیں مہلج ہے

چنانچہ حکیم ارسطاطالیس کا قول ہے کہ ایک انگھیا را دوسرا اندھا کو بین
 میں کرین تو بدبختی و دونوں کی شامل حال ہے مگر انگھیا را بزر و بصارت

اوسمین سے نکلنے کی کوشش کرے گا اور نابینا مجبور رہے گا اسی طرح
 بینا وہ ہے جو عقل اور نقل سے کام لے سکتا ہے اور وہی نابینا کو بھی چاہ
 سے نکال سکتا ہے کتاب اعجاز انشاب میں جناب رسالت مآب سے
 حق تعالیٰ نے حکم کیا قُلْ مَا بَدَأْتُ دَنِي حَكْمًا لِّعَنِي كِه اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کہ اے رب میرے زیادہ کر میرا علم۔ اور امام فخر الدین رازمی تفسیر کبیر میں
 فرماتے ہیں وَفِيهِ اَوَّلُ دَلِيلٍ عَلَى نَفَاسَةِ الْعِلْمِ وَحُكْمِهَا تَبَهُ وَكَسْرُ
 حُجَّةِ اللَّهِ تَعَالَى اَيَاكَ حَيْثُ اَمَرْتُ بِكَ لَا ذِيَا ذِمِّنْهُ خَاصَّةً دُونَ خِيَرَةٍ لِّعَنِي
 اس آیت میں دلیل اول ہے علم کے نفیس ہونے اور اوسکے مرتبہ کے
 بلند ہونے پر اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک علم کے محبوب ہونے پر کیونکہ
 اپنے بنی علیہ السلام کو حکم کیا کہ علم کی زیادتی جسے مانگو نہ اور کسی چیز کی اور
 حدیث میں آیا ہے النَّاسُ مَجْلَانِ عَالِمٍ وَصَعْلَانِ سَاكِنِ النَّاسِ هَجَّ كَخَيْرِ
 یعنی انسان میں دو فرقے ہیں ایک دانشور و دوسرے طلب کرنے
 والے دانش کے اور تمام آدمی مگس لینے مکھی ہیں کہ نہیں بہتری اون میں
 اور علم کے مطلب و مقصود پر بھی کوشش کرنا داخل علم و عمل ہے۔

علاج جمل مرکب

اس کا علاج بہت سخت و دشوار ہے جس طرح اطبا سے بدن علاج بعض
 امراض خبیثہ اور مرتنہ میں عاجز ہیں اسی طرح حکما سے نفوس بھی اس مرض میں

حیران ہیں۔

آنکس کہ بداند و نداند کہ نداند	اسپ طلب خوش بہ افلاک جہاند
آنکس کہ بداند و بداند کہ بداند	اینم خرک لنگ بمنزل پساند
آنکس کہ نداند و بداند کہ بداند	در جبل مرکب ابدال دہر بماند

چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کو رما درزا د اور ابرص کے علاج میں عاجز نہیں ہوں لیکن احمق کے علاج میں عاجز ہوں۔ اسی واسطے حکمائے کما ہے کہ احمق کی صحبت سے سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور آخر میں بے لطفی ہو جاتی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ احمق آدمی کوئی ایسا کام کرے جس میں بُرائی ہو اور وہ سچائے اس کے علاج کے واسطے علم ریاضی نہایت مفید ہے اور اس کے ساتھ شغل رکھنا بہت نافع ہے کیونکہ اس سوچ و باطل میں بخوبی امتیاز ہوتا ہے اور وہم کو مجال مداخلت نہیں ہوتی جیسے ہندسہ و حساب وغیرہ اگر اسکے قاعدہ کے موافق کوئی سوال کرے کہ پانچ اور پانچ کے ہوئے تو لامحالہ اس کا جواب دینا ہو گا تو باگیارہ کوئی نہ کہے گا اسی واسطے علم ریاضی سے انسان کو پوری طمانیت ہو جاتی ہے اور اپنے نقص سمجھ پر ماہر ہو جاتا ہے اور استوداد اکتساب فضائل کی اور زمین پیدا ہو جاتی ہے اور معرض خطر سے نکل جاتا ہے سوائے اسکے چار

چیزیں اور بہن جو زیادہ خوف میں اپنے شہوت - بطالت -
 حسد - حزن - علاج شہوت مختصر طور پر یہ ہے کہ شہوت مآکولات و
 مشروبات سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اسکی بنیاد اور خلقت فروماگی یعنی
 رذالت ہے اور اسی سے خواری و بے عزتی ہوتی ہے ادس سے طبیعت
 کو باز رکھے اور خوب سمجھ لے کہ بھی حشمت و جلال میں فرق لاتی ہے یہی
 عہد ہی کہ الی ہے عقل و دانش کو سُست کرتی ہے بلادلت و کند ذہنی
 کو بڑھاتی ہے حضرت رسول مقبول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ
 تمام امراض نفسانی و جسمانی شکم پُری سے پیدا ہونے ہیں - اور دوسری
 جگہ فرمایا جو کہ کلید دنیا کی شکم پُری ہو اور کلید آخرت کی گرسنگی - اور سچی ابن معاذ -
 نے فرمایا ہے کہ زیادہ پیٹ بہرنے سے گوشت بڑھتا ہے اور شہوت باعث گناہ
 اور کثرت گناہ سبب سختی قلب و سختی قلب اخل رذالت ہو جسکا ترک واجب ہے حکماء
 کہا ہے کہ جب غذا عمدہ میں تحلیل ہوتی ہے تب ادس سے خون پیدا ہوتا
 ہے اور خون سب اعضا میں تقسیم ہوتا ہے اور خلاصہ خون کا رطوبت ہے
 اوسکو طبیعت لیکر شل شبنم کے اعضا پر پڑھتی ہے اور اسی رطوبت سے
 منی بنتی ہے اور بعض حکما کا قول ہے کہ ایک ہزار نغمہ کہانے سے ایک
 قطرہ منی کا پیدا ہوتا ہے اور منی جملہ اعضا کا ذخیرہ ہے ادس کو جتنا بیچ
 کیا جائے گا اسی قدر نشو و نما میں کمی ہوگی اور دماغ میں ضعف آئے گا

حکیم افلاطون کی یہ نقل مشہور ہے کہ تمام عمر میں ایک مرتبہ زوجہ سے قربت کی جس سے حمل قرار پایا اور مدت معین کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی اور جب اوسمیں چلنے پھرنے کی طاقت آئی اور کچھ باتیں کرنے لگے تب مائیکہ تعلیم کے موافق باپ سے یہ درخواست کی کہ میرے ساتھ کھیلنے کو ایک بھائی کا ہونا چاہئے اس پر حکیم نے ناخوش ہو کر جواب دیا کہ اسے کچھ بات ایک تیرے ہونے سے میری قوت میں تھوڑا سا کمی ہو گئی اگر ایک بھائی اور ہو تو میں بالکل بیکار ہو جاؤں۔ امام حجتہ الاسلام ابو حامد غزالی علیہ السلام نے اس شہوت کی تشبیہ عامل ظالم سے دی ہے کہ اگر بادشاہ اوسکو مطلق العنان کر دے تو سارا مال رعایا کا لوٹ لے لے اور سب اپنے وطن میں لے آئے اسکے وقت غلبہ شہوت عقل کو کام میں لائے اور موافق عدل کے اعتدال سے نگذرے کیونکہ لذت مباشرت جو ایک عورت سے ہے وہی بعینہ اپنی اصلی خاصہ کی رو سے دوسری عورت کے ساتھ بھی ہے اور زیادہ شکم پُری زیادہ عورت کی خواہش پیدا کرتی ہے اسی طرح گرسنگی رفع کرنے کے لئے ایک قسم کا کھانا کافی ہے اور اس صفت میں کل اطعمہ مسادیہیں پس اکل و شرب کا استعمال بقدر حاجت چاہئے۔

خوردن برائے زیستن و ذکر کردنت	تو متفقہ کہ زیستن از بہر خوردنت

یہی شہوت و رغبت دلاتی ہے تاہل اور نکاح کی فتح الباری میں جو ان شاء اللہ نکاح
 کا ایک دستور ہے۔ اَلْقَوَىٰ بَقَوَىٰ وَتَصَفَّقُ بِمُضَافٍ یعنی خواہش نکاح تابع ہے خواہش
 اکل و شرب کی اسکی قوت سے وہ قوی ہو جاتی ہے اس کے ضعف سے
 وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور نکاح سے مقصود اصلی اعفاف نفس اور تکثر
 نسل ہے نہ لذت حاصل کرنا چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ نکاح کرو اور
 عورتوں سے جو شوہر کو دوست رکھیں اور بچے زیادہ جنمیں تاکہ میں بروز
 قیامت اسکا فخر کروں کہ میری امت اور امتوں سے زیادہ ہے اور فرزند
 کا ہونا خیر و برکت میں داخل ہے اور خیر بھی وہ جو منقطع نہیں ہوتی کیونکہ
 فرزند بعد موت والدین والدین کے حق میں دعا کیا کرتا ہے اور اسکا
 ثواب والدین کو پہنچتا ہے پس انسان کو چاہئے کہ خطوط نفسانی سے
 بالکل مبرا رہے اور حضرت آدم بنیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت
 ادا کرتا رہے اور یہ نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ نے شہوت کو اسی کام کے لئے
 پیدا کیا ہے بلکہ اس سے منشاء عزا سمہ بھی ہے کہ نکاح کی رغبت ہو تاکہ
 اولاد صالح پیدا ہو کہ باعث ترقی اسلام ہے اور آفرینش خلق کی بعض دین
 کے واسطے ہے فرمایا اللہ تعالیٰ عز اسمہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
 لِيَعْبُدُونِ یعنی نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان کو مگر اس واسطے کہ عبادت
 کریں میری۔ اور عورتوں میں بہترین اور عمدہ وہ عورت ہے کہ عقل کے

کہا و اگر چہ گران ہو اور شہر میں رہو گو تکلیف ہو۔ اور ابن ماجہ نے بیان کیا
 ہے کہ فرمایا رسول مقبول نے کہ نکاح کرو عورات باکرہ سے اس واسطے کہ
 منہ ان کے زیادہ شیرین ہیں اور رحم ان کے زیادہ حمل رکھنے والے ہیں۔ اور
 چونکہ عورتیں ناقص العقل ہیں اور غینین ہیں وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے
 جس سے احتیاط ضرور ہے اول نسب کہ سبب عجب ہے دوم جمال
 کہ یہ بُری بلا ہے اور اس سے بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں اور وہ
 ماکولات اور بشریات و لباسات عمدہ کی خواستگار رہوتی ہے جو اسراف
 میں داخل ہے سو ہم خاندان ذمیقہ و رکی لڑکی کہ محتاج شوہر کو حقارت
 کی نگاہ سے دیکھتی ہے کیونکہ اس کی فرمایش بوجہ کم استطاعتی کے
 ادا نہیں ہو سکتی اسکا علاج یہ ہے کہ ایسی عورت کو ادن امور کا عادی
 کرے جو فضائل میں داخل ہیں اور رذالت کے معائب سمجھاے رسول خدا
 نے فرمایا ہے میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کو نیک باتیں بتاتے
 رہو اور ادن کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ اور ہمیشہ ادن کے ساتھ نرمی
 اور ملایمت کرتے رہو کیونکہ سختی باعثِ وحشت ہوتی ہے۔ امام بخاری نے
 ایک باب المدارۃ مع النساء مقرر کیا ہے اس میں حدیث نقل کی ہے کہ عورتوں
 کے ساتھ نرمی کرو اور ہر کام اس کے مشورہ سے کرو کہ اس سے محبت زیادہ
 ہوتی ہے اور مردمان بیگانہ سے پردہ کراؤ تاکہ غیر کی نگاہ سے محفوظ رہے

ایک روز کو چشم حضرت کے دولت خانہ مبارک میں چلا آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسری عورتیں جو وہاں نبویہ رتھیں نہ اویٹیں اور کہا کہ یہ اندھا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اندھا ہے تو تم سب تو اندھی نہیں ہو دیکھنا اور دکھانا دونوں برابر ہے اور آفت سے خالی نہیں۔ اور زوجہ نے عزیز و اقارب کے ساتھ طریقہ لطف و کرم و مواسا کو ترک نہ کیا ہے اور اسکو خفیف امور میں مرز نش کر کے آزر دہ نکرسے اور جو راز کی بات ہو عورت پر ظاہر نکرسے اور مقدار مال کو اس سے مخفی رکھے تاکہ بوجہ نقصان عقل یا خرابی و فساد نہ ہو اور عورت کو استماع حکایت مردوں اور ایسی عورتوں سے جو بے باک ہوں منع کرے خصوصاً اون عورات پر انہ سال سے جوانی ناقص میں متم یا بدنام ہو چکی ہوں ع قبحہ چون پیر شو پیشہ کند دلالی اور جو عورت خوندہ ہو اسکو قصص اور شئوئی وغیرہ پڑھنے سے باز رکھے کہ اس سے طبیعت میں انحراف پیدا ہوتا ہے جو خلاف عفت کے ہے اور عورت میں بائخ خلعتوں کا ہونا ضروری ہے اول پارسائی اور پردہ بین رہنا اور بغیر اجازت شوہر کے کہیں نہ جانا اور عورات ہمسایہ سے بلا ضرورت نہ ملنا و و م جو کام اپنے ہاتھ سے ہو سکے اس میں دوسرے سے مدد کا خواہان نہ ہو سوم شوہر سے ہمیشہ ڈرنا اور اسکو احترام کی نگاہ سے دیکھنا چہارم شوہر کی اطاعت کرنا اور ایسی نامزدار

بائیں شوہر سے نہ کرنا جس کا نتیجہ رنج ہو پیچم دشواری اور سختی اور تکلیف کے
 وقت صلاحیت اور خوش مزاجی سے شوہر کے ساتھ پیش آنا تاکہ شوہر
 کی بیدلی اور رنج رفع ہو۔ اور حکما کا قول ہے کہ عورات نیک وہ ہیں جو
 شوہر سے یہ محبت و شوق پیش آئیں اور مثل لونڈیوں کے خدمت و قناعت
 کریں اور شوہر کے قرابتداروں کا پاس اور مردت کریں اور شوہر کے
 دوستوں کی مدارا و ضیافت کریں۔ اور بد عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی
 اطاعت نہ کریں اور دشمنان شوہر کے سامنے شوہر یا خوشیاں شوہر کی
 خدمت کریں اور مثل چوروں کے مال شوہر میں طمع اور خیانت کو راہ دین
 اور جو احیانا انسان کسی عورت ناشائستہ سے مبتلا ہو جائے جسکو حق تعالیٰ
 نے ناشزہ فرمایا ہے اور سکا وہی علاج کرے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَاللّٰهُ لِي تَخَافُوْنَ نَشْوَاهُمْ فَعَطَوْهُمْ وَاَنْهَرُوْهُمْ فِي الْمَفَاجِعِ وَاَضْحَكُوْهُمْ
 فَاَنْ اَظْحَكُكُمْ فَلَا تَبْغَوْ عَلِيْهِمْ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا بَصِيْرًا
 اور جن کی بد خوئی کا نمودہ ہو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کر دسوں نے میں اور
 مارو پھر اگر تمہارے حکم میں آدمین تو مت تلاش کرو اور ان پر راہ الزام کی
 بیشک اللہ ہے سب سے اوپر پڑا۔ نشور کہتے ہیں ارتقاع کو ناشزہ وہ
 عورت ہے جو خاوند پر مرتفع ہو خاوند کے تارک ہو اسکے ساتھ بد خوئی
 کرے ایسی عورت کا علاج اللہ تعالیٰ نے تین طرح فرمایا ہے اول

نصائح کرے اور شوہر کی نافرمانی کرنے کے عذابوں کو سنا دے کہ فرمایا
رسول خدا نے جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے علیحدہ سوئے تو فرشتے
اوس پر لعنت کرتے ہیں اور اسی طرح شوہر کے مراتب سمجھائے اگر وہ اس سے
مناظرہ نہوا اور نصیحت کو قبول نہ کرے تو دوسرا علاج یہ ہے کہ اوس سے
جدالی اختیار کرے لفظ ہجر کی مراد میں قدامت کا اختلاف ہے ابن عباس
نے فرمایا ہے کہ ہجر یہ ہے کہ عورت سے جماع نہ کرے ایک بستر پر سوئے
مگر بیٹھ پیر کر ضحاک اور عکرمہ نے اتنا اد زیادہ کیا ہے کہ بات کرنی
چھوڑ دی مجاہد اور ابراہیم اور محمد بن کعب نے کہا کہ ہم بستی ترک
کر دے مگر رہے ایک ہی مکان میں بعض الفاظ بعض احادیث کے
اسکے موید ہیں وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ یعنی عورت سے جدالی
نہ کی جائے مگر گھر کے اندر اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ جو امر عورت پر
زیادہ شاق ہو وہ اختیار کیا جائے پس جن کے نزدیک عورت
یکے بستر پر رہنا اور اوس سے مخاطب نہونا عورت پر زیادہ شاق ہو
او نہوں نے داہجر دہن سے یہی مراد لی ہو اور جن کے نزدیک عورت
سے علیحدہ ہو کر دوسرے گھر میں رہنا عورت پر زیادہ شاق ہے او نہوں
نے داہجر دہن سے یہی مطلب لیا ہے امام عسقلانی فرماتے ہیں وَلَا يَهْجُرُ
ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ فَمَا كَانَ الْهَجْرَانِ فِي الْبَيْتِ أَشَدُّ عَنْ الْهَجْرَانِ

تَبِغِهَا وَبِالْعَكْسِ بَلِ الْعَالِبِ فِي غَيْرِ الْبَيُوتِ أَلَمْ لِلنَّفُوسِ خُصُوصًا
 النِّسَاءُ لَضَعْفٍ لَفَوْ بِسَهْنٍ بِس اگر کوئی شخص عورت سے جدائی
 کرنے میں سفر کو اختیار کرے اس خیال سے کہ یہ زیادہ ادھر شاق ہوگا
 تو یہ بھی واسطیج کے تحت میں داخل ہے گویا ہر آیت سے تَرَكَ الدُّخُولَ عَلَيْهِمْ
 وَالْإِقَامَةَ عِنْدَهُمْ سمجھا جاتا ہے اور بعض نے اس پر ہن کے یہ معنی لئے ہیں
 کہ ہر بضمہ ہا سے مشتق ہے اور اس کے معنی کلام قبیح کے ہیں لَئِنْ أَغْلَطَ
 أَهْلُنَّ فِي الْقَوْلِ لَعْنَةُ اگر وہ نصیحت قبول نہ کریں تو اداں سے سخت کلامی کر د
 اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر ہن مشتق ہے ہجرا سے وَهُوَ الْحَبْلُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِنَّ
 یعنی ہجرا دس سنی کو کہتے ہیں جس سے شتر یعنی اونٹ باندھا جاتا ہے
 پس معنی یہ ہوئے أَوْقَوْهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْرِفْنَ عَنْهُمْ یعنی اگر
 نصیحت نہ مانیں تو اداں کو گھر میں بند کر کے مار و طبری یہی معنی لیتے
 ہیں اور اس حالت میں یہ دو ہی شکلیں ناشرہ کے علاج کی ہیں تیسرا
 علاج یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا علاج اثر نہ کرے تو اداں کو مار د اور یہ آخری
 علاج ہے لیکن احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ سخت نہ مارو جس سے
 ہڈی ٹوٹ جائے یا زیادہ چوٹ آئے پھر عاقل کو چاہئے کہ نا اہل عورت
 کے فتنہ سے بچے کیونکہ عورات نا لائق کا فتنہ بہت سخت ہے فرمایا رسول اللہ
 ﷺ إِنَّ الْفِتْنَةَ بِالنِّسَاءِ أَشَدُّ مِنْ الْفِتْنَةِ بِغَيْرِهِنَّ۔ یعنی عورتوں کا فتنہ

بہت سخت ہے دوسرے فتنوں سے اور بعض حکم نے کہا ہے کہ عورتیں سراپا شر ہیں اور زیادہ شر یہ ہے کہ جو انکے ساتھ مبتلا ہو کیونکہ یہ ناقص العقل والذہن ہیں مرد کو ان کاموں میں مصروف کرتی ہیں جن میں دین اور عقل کا نقصان ہو مثلاً دین کے کاموں سے پیہر نا اور دنیا کے کاموں میں لگانا اور یہ اشد فساد ہے وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ النِّسَاءُ شَرُّ كُلِّ شَيْءٍ وَأَشَرُّ مَا فِيهِنَّ عَدَمُ الْإِسْتِغْنَاءِ عَنْ هُنَّ وَمَعَ أَهْمَانَا قِصَّةُ الْعَقْلِ وَالذِّهْنِ تَحِلُّ الْجُلِّ عَلَى تَعَاظِي مَا نَقَصَ الْعَقْلُ وَالذِّهْنُ كَشغْلِهِ عَنْ طَلِبِ أُمُورِ الدِّينِ فَحَمَلْنَا عَلَى التَّهَالُكِ عَلَى طَلِبِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ أَفْسَدُ فَتَحِ الْبَارِئِ شَرِّهِ كَأَشَرِّ بَعْضِ الْإِسْوَاقِ عَوْرَاتِ كَيْسِ حَالِ مِیْنِ هِیْ۔

زن بد در سراے مرد نکو ہمدین عالم است دورخ اور حالت حیض میں طلاق حرام ہے اور اگر بعد پاک ہونے کے مقاربت کی تو بھی حرام ہے اور بعد طلاق دینے کے عورت مطلقہ کو کچھ تحفہ کے طور پر دینا چاہئے تاکہ اس کا دل خوش ہو اور سبب طلاق کو کسی سے بیان نہ کرے کہ مسلمان پر افشاء و رازحرام ہے۔ اور جب انسان بحکم شرع شریف دوسرا عقد کرے کہ شریعت نے چار تک جائز رکھے ہیں اس سے عورت کو بیاعت کم عقلی رشک ضرر ہوتا ہے اور رشک سبب فساد ہے اس صورت میں انسان مواسات کا خیال مساوی رکھی اور مساوی سے یہ مراد ہے کہ ایک رات کو ایک کے پاس رہے اور دوسری میں دوسرے

کے پاس مگر مباشرت اور میلان قلب کا برابر ہونا امر اختیار کرنا
 پر نہیں کیونکہ یہ قلب سے تعلق ہے جس پر خدا قادر ہے نہ انسان
 اور جو شخص متعدد ازدواج رکھتا ہو اور سفر میں کسی زوجہ کو ساتھ
 لے جانا چاہئے تو لازم ہے کہ قرعہ اندازی کرے اور
 جس کے نام قرعہ آئے اس کو ساتھ لے جائے ورنہ مصلحت
 سفر پر نظر کر کے جس کو مناسب اور لایق انجام کار سفر کے مناسب سمجھے بلا
 رعایت ساتھ لے جائے۔ اور حکماء عرب کہتے ہیں کہ پانچ قسم کی عورتوں سے
 اجتناب کرنا چاہئے یعنی خاتہ منانہ۔ اناۃ۔ کیتھہ افکار خضرۃ اللہ من حنانہ وہ ہے
 جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو اور شوہر حال کے مال پر پرورش
 کرے۔ اور منانہ وہ ہے کہ پہلے سے اس کو متول ہو اور اپنے مال کا احسان
 شوہر پر رکھے اور اناۃ وہ ہے کہ پہلے شوہر کو شوہر حال پر تفوق دے
 اور ہمیشہ اس کی شکایت اور واویل کرتی رہے اور کیتھہ القفا وہ ہے
 جو صاحب عفت نہ ہو اور غیبت شوہر میں اپنی بُر دانی کا دل شوہر پر رکھے
 اور خضرۃ الدن او اس عورت جمیل کو کہتے ہیں جو بد اصل ہو جس کی نسبت
 حدیث میں آیا ہے کہ نگاہ رکھو اپنے کو اس عورت با جمال سے جو
 بد اصل ہو کیونکہ جو چیز گوبرادر کرکٹ کو ڈے سے پیدا ہوتی ہے
 اس میں نیک اثر نہیں ہوتا اور فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ نے

اَلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ یعنی مرد کو عورت پر ہمیشہ غالب رہنا چاہیئے۔ اور
 اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ عَیَّدَ الرَّجُلَ لَوَجَعِهَا
 یعنی بدبخت ہے غلام زوجہ کا کیونکہ زوجہ کو چاہیئے کہ شوہر کی لونڈی ہو کہ
 رہے چنانچہ بعض کتب فقہ میں دیکھا ہے کہ جنہو ربوی نے حضرت فاطمہ زہرا
 صلوٰۃ اللہ کا نکاح کیا تو وقت رخصت کیا رہ نصیحتیں فرمادیں کہ جب علیؑ کے
 گھر پہنچنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اندر قدم رکھنا دو مہر جب صحن
 مکان میں داخل ہونا کسی لکڑی خواہ تختہ چوبی پر بیٹھنا اور رکھیا میں بھنی ہوئی
 سرپرڈ الناسوم اپنے دونوں پانوں دھو کر اس بانی کو ہر چار گوشہ
 مکان میں چڑھ کر ادینا چھارم ہمیشہ دُپٹے ہوئے نازی کیڑے پہنے رہنا
 پنج ہمیشہ سردہ دونوں آنکھوں میں لگانا ششم بغیر تیل کے سر اور
 بدن نہ دھونا اور جب علی تیری طرف دیکھے تو اپنی لگاہ نیچی کر لینا ہفتم مثل
 کنیزک زرخریہ کے اطاعت کرنا ہشتم ہمیشہ عطر ملنا نهم جب علی سے
 کلام کرنا مسکرا کر خدہ روئی سے دھم سات روز تک کوئی تلخ اور ترش
 چیر مثل سرکہ وغیرہ کے نہ کھانا یا زوہم سات شبانہ روز ایک جگہ رہنا
 جو عورت نفل مسطور پر عمل کرے وہ اپنے شوہر کے نزدیک محبوب تر
 ہو اور کتب فقہ میں ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ اپنی زوجہ کو اس کے
 والدین کے گھر نہ لے دے اور جو وہ آئیں تو اون سے نہ ملنے دے

مگر ہاں میں مہینہ دو مہینہ یا سال میں ایک دو دفعہ جانے اور آنے کی نگاہ نگاہ
 اور دوسرے اہل قرابت محرم کے ہاں بھی جانے اور آنے کی نگاہ نگاہ
 اجازت دے اور کثرت ملاقات لینے روزمرہ ملتے ملتے ہو چو کہ
 نکاح کے مواعلات اور عورات کے ضروری حالات تحریر ہو چکے مگر ایک
 امر جو عورتوں سے متعلق ہے اس کا بھی بیان مناسب ہے جو اکثر
 عوام میں شایع اور بعض خواص میں بھی جاری ہے یعنی عورتوں کو
 مشکبوس سمجھنا اور انہیں بد فالی ماننا یہ امر تو ظاہر ہے کہ اسلام نے
 تطہیر اور تشاؤم یعنی شگون اور بد فالی کو منہدم کر دیا جا بلکہ عرب میں یہ
 امور جاری تھے رسول خدا نے عموماً فرمایا لا تحذروا ولا تریو تین شگون و
 بد فالی اور بیماری کا لگ جانا کوئی چیز نہیں پس اسکی برائی ظاہر کرنا کچھ ضرور
 نہیں ہاں یہ دیکھنا چاہیے جسپر اکثر عوام اور بعض خواص کا خیال ہے کہ
 شرع نے تین چیزوں میں بد شگونی اور نحوست کو لیا ہے۔ عورت۔
 گھوڑا۔ مکان۔ اور بعض حدیث بھی بظاہر اس خیال کے مؤید ہیں چنانچہ
 حضرت ابن عمر سے مروی ہے اِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَادِرِ
 یعنی بد شگونی تین چیزوں میں ہے گھوڑے میں عورت میں گھریں اسی
 حدیث سے لوگوں کا خیال ہے کہ شرع نے بھی ان تین چیزوں میں
 بد شگونی قائم کی ہے اس کا یہ حال ہے کہ بعض ائمہ دین نے اس کا

یہ جواب دیا ہے کہ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ لَا شَوْفَر فِي الْمَرْأَةِ وَالْذَّارِ
وَالْفَرْسِ یعنی نہیں ہے بدشگونی عورت اور گہر اور گھوڑہ میں پس یہ حدیث
معارض ہے حدیث مذکور کی اور قاعدہ مسلمہ ہے إِذَا تَعَارَضَ مَا اشْتَا قَطًّا
جَبَ دَوَاهُمَا رَضٍ ہونگے دونوں اپنے مرتبہ سے گر جائیں گے لیکن
یہ جواب ضعیف ہے کیونکہ حدیث ترمذی کی ضعیف ہے اور حدیث مذکور
قوی ہے اور ضعیف قوی کی معارض نہیں ہو سکتی پس حدیث اول ہی
قابل سند ہے نہ دوسری اور حضرت عائشہ نے اس کا جواب یہ دیا ہو کہ
ابن عمر کو تمام و کمال حدیث یاد نہیں رہی اول کے الفاظ بھول گئے وہ
پس وقت رسول خدا کے پاس آئے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ قَاتِلُ اللَّهِ
الْيَهُودَ يَقُولُونَ الشَّوْفَرُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرْسِ وَالْذَّارِ وَالْمَرْأَةِ یعنی قتل
کئے اللہ یہود کو کہ وہ کہتے ہیں بدشگونی ہے گھوڑہ اور گہر اور عورت
میں اور نکو اول کا جملہ یاد نہ رہا مگر یہ جواب بھی قابل اطمینان نہیں کیونکہ
صرف ابن عمر نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا اور بھی صحابہ اس میں شریک
ہیں مثل ابو ہریرہ و سہل ابن سعد وغیرہا پس اگر بائن اول بھول گئے
تو یہ صحابہ کیوں بھولے اور انہوں نے بھی اسی طرح روایت کی ہے اصل
جواب اس کا یہ ہے کہ رسول خدا نے فرضی طور پر فرمادیا ہے کہ اگر بدشگونی
کی کچھ اصلیت ہوتی تو ان تین چیزوں میں ضرور ہوتی۔ یعنی حقیقت میں

بدشگون کی کسی چیز میں نہیں۔ نہاد اور دلیل یہ ہے کہ عمر عسقلانی کی روایت سے جو بخاری نے کتاب النکاح میں سراج کی ہے۔ الغافق میں انکان فی شئ یعنی
 المراءاة والاداء والفسوس۔ اور مسلم میں ہے ان لك من الشوم لشيء
 كفى في المرأة والدا اللہ یا برہم مسلم کی روایت میں ہے انکان الشوم فی شئ یعنی المرأة
 والاداء والفسوس یعنی اگر شام نہ ہو تو بربا یا اور شک و جوہر ہوتا تو ان تینوں میں سے بربا
 عورت میں بدشگون ہوتا ہے میں علامہ دارمی اور قاضی وغیرہ کا یہی جواب ہے
 ہے اور بعض نے تمام احادیث کو جرم اور شک میں مطابق کر کے بھرا
 دیا ہے کہ ان یتیمون میں اگر کوئی بات پائی جاتی ہے تو وہ بھی متجانسہ اللہ
 ہے نہ کہ ان یتیمون کو بالذات کچھ دخل ہے اور یہ خود اثر کر سکتی ہیں اور
 اچھے دیوانے بالذات قافی قرار دیا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں شبہ
 ان یتیمون امر میں بڑھ گیا۔ تو اسے کچھ سبب کہ فوراً ترک کرے اور بدل
 لے ورنہ اعتقاد میں بہت فتنہ پیدا ہو گا اور وہ خبر پر شبہ ک ہو جائے گا
 امام قرطبی نے فرمایا ہے فمن وقع فی نفسه شیء ایچ لہ ان یتزلہ ویستبدلہ
 بغيرہ۔ اور بعض نے اسے یہ معنی لے لیے ہیں کہ عورت کا شوم کج خلقی
 اور عیتم ہے اور مرد کا ان شوم عیبسا یہ کا بڑا ہونا اور گھوڑے کا شوم اوس پر
 سوار ہو کر جھانکنا برہر حال شکوں وغیرہ لینا شہ عاتبت بڑا ہے ہاں
 قال نیک کو لینا رسول خدا نے جائز فرمایا ہے۔

بطالت

بیکار اور معطل رہنے کو کہتے ہیں اور اللہ جل شانہ نے انسان کو صورت لطیف اور طبع ظریف اس واسطے عطا نہیں کی کہ وہ اپنی ذات کو عاقل بنا دے یا لہو لمب شطرنج و جوہر وغیرہ میں اپنی اوقات عزیز کو ضائع کرے خدا عز و علا نے فرمایا ہی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا یعنی کیا ہم نے رات کو پردہ دار اور کیا ہم نے دن کو وقت معاش پس انسان کو واجب ہے کہ دن کو کارہائے معیشت میں مصروف رہے اور رات کو بعد فراغ و بجا آوری احکام الہی آرام کرے اگر عالم ہے تعلیم و تعلم میں بسر کرے و عطا کئے عوام کو نصیحت کرے لگہ طالب ہے نیکون کی محبت اختیار کرے جس پیشہ کا جو آدمی ہو اوس کام کو سیکھے اور اپنے کام میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ بغیر کمال کے تو قیر و منزلت نہیں ہوتی

علاج حد

اخلاق جلالی میں ہے کہ زلیلت حد جبل اور حرص سے پیدا ہوتی ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ حد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے حُبُّ الرِّيَاسَةِ طَلَبُ الْجَاهِ وَفَيْسِهِ یعنی حرص ریاست کی اور نفیس کے واسطے عزت کی خواہش کرنا اور حسد ادا سکھوتے ہیں کہ دوسرے کا زوال نعمت چاہنا اور اوس نعمت کا حصول اپنی ذات کے واسطے مخصوص کرنا تفسیر کبیر میں امام مکی نے مین الْمَسْئَلَةُ الثَّانِيَّةُ فِي حَقِيقَةِ الْعَدَا اَوْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَى اخِيَاكَ سِفْهَةً فَاِنْ اَذْنَبْتَ ذَرْعًا لَهَا

هَذَا هُوَ الْحَسَدُ یعنی حقیقتِ حسد یہ ہو کہ تو اپنے بھائی کی نعمت کا زائل
 ہونا چاہے اسی کو حسد کہتے ہیں وَأَنْ أَشْتَمْتُ لِنَفْسِكَ مِثْلَهَا هَذَا هُوَ الْغِبْطُ
 وَالْمُنَافِسَةُ اور اگر خواہش کرے تو اس بات کی کہ اس نعمت کی مثل مجھ کو بھی حاصل
 ہوتی بغیر ارادہ زوالِ نعمت کے تو اس کا نام غبطہ ہے اور مُنَافِسَةُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَحَرَامٌ
 پس اول یعنی حسد حرام ہے وَأَمَّا الثَّانِي فَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ اور ایکس ثانی
 یعنی غبطہ پس نہیں ہے حرام ہر حسد کے مراتب میں الْأَوَّلِي أَنْ يُحِبُّ زَوَالَ تِلْكَ
 النِّعْمَةِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَحْصِلُ لَهُ پہلا یہ کہ نعمت
 کا زائل ہونا اپنے بھائی سے چاہے خواہ اپنے واسطے حاصل ہو یا نہ ہو هَذَا
 غَايَةُ الْحَسَدِ اور یہ مرتبہ حسد کا اول درجہ کا ہے وَالثَّانِيَةُ أَنْ يُحِبُّ زَوَالَ تِلْكَ النِّعْمَةِ
 عَنْهُ الْيَسِيرُ اور دوسرا مرتبہ حسد کا یہ ہے کہ اپنے بھائی سے زوالِ نعمت چاہے
 اور اپنے واسطے اس کا حاصل ہونا مقصود ہو۔ اور حسد میں قوتِ شہوی بہت
 ہے اگر وہ دوسرے کے رنج پہونچانے کی غرض سے ہو تو زائلِ عقوبت میں ہے
 اور مرضِ حسد بدترین امراضِ روحانی سے ہے کیونکہ حاسد دوسروں کی نعمت
 اور کارِ خیر سے ملول ہوتا ہے اور آتشِ حسد سے خرمِ حسدات کو جلاتا ہے جیسے
 آگ لکڑی کو قَالَ عَلِيُّ بْنُ الشَّامِ أَحْسَدُ يَأْكُلُ الْعَنَاتُ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ
 یعنی فرمایا رسولِ خدا نے حسد کہا لیتا ہے کیونکہ جس طرح آگ کہا لیتی ہے
 لکڑی کو۔ انس بن مالک سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے مت بغض رکھو ایک دوسرے سے مت دشمنی کرو ایک دوسرے سے اور رہو
اللہ کے بندوں میں بھائیوں کی طرح اور نہیں حلال ہے کسی مسلمان کو چوڑ دے
اپنے بھائی کی ملاقات تین دن سے زیادہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ بغیر عذر
شرعی کے تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے خفا رہنا حرام ہے اور جب سلام
وہ پیغام یا خط و کتابت باہم جاری ہو جائے تو خفا جاتی رہی اور گناہ نہ رہا بشرط
ایذا دینے کا خیال نہ رہا ہو اور جب حسد کا اثر معلوم ہو تب ہاتھ اور زبان کو اوسکے
اثر کتاب سے روکے کیونکہ دین و دنیا کا باعث نقصان حاسد ہے اور محسود کے
نفع کا سبب مام فخر رازی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ الْمُسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِي الدَّوَاءِ
الْمُنْزِلِ الْحَسَدِ وَهُوَ أَمْرَانِ الْعِلْوُ وَالْعُلُوُّ يُحْسَدُ بِالْكَرْبِ دَوْدُ بْنُ أَبِي أَرْعَابِشَةَ - أَمَّا الْعُلُوُّ فَمِنْهُ
مَقَامَانِ إِجْمَالِيٌّ وَتَفْصِيلِيٌّ دَوْدُ بْنُ قُتَيْبَةَ - أَمَّا الْإِجْمَالِيُّ فَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ
أَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَ فِي الْوُجُودِ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدْ رَأَى
لَكَ الْآمِنِينَ مَا لَوْ يَنْتَهِي إِلَى الْوَاجِبِ لَمْ يَقِفَا وَمَتَى كَانَ ذَلِكَ فَلَا فَايِدَةَ فِيهِ
الْإِنْفِرَةُ عَنْهُ وَإِذَا حَصَلَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ زَالَ الْحَسَدُ لِغِنَى دَوَائِهِ إِجْمَالِيٌّ يَسْهَلُ أَنْ يَكُونَ
أَسْرَرُ كَوَاجِبِ الدُّعَاءِ بِعَالَمِ بَيْنِ وَاقِعٍ هَبْ شَأْنُ كَيْسِي كَيْ حَيَاتٍ دَعَا كَيْسِي كَو
عِشِّشِ أَرَامٍ يَكُونُ تَكْلِيفٌ وَاسْتِقَامٌ يَسْبَغُ مَشِيئَتُكَ أَوْ حُكْمُ خَدَايَ تَعَالَى سَهْلٌ
كَيْونَكَ يُمْكِنُ هِيَ نَهْنِ كَيْ نَهْرٍ أَوْ تَقَى تَعَالَى كَيْ كَوْنِي خَيْرَ عَالَمٍ دُنْيَا مِينَ مَوْجُودٍ هُوَ سَهْلٌ أَوْ
جَبْ يَسْجَمُ لِيَا تَوْبَهُ كَيْ عِشِّشِ وَأَرَامٍ سَهْلٌ نَفَرْتُ كَرْنَا كَيْ فَاوَدَهُ جَبْ آدَمِي خَدَا كِي

مشیت پر راضی ہو گیا تو خود بخود حصہ زائل ہو جائے گا وَاَمَّا التَّفْصِيلُ فَهُوَ اَنْ
 تَعْلَمَ اَنَّ الْحَسَدَ ضَرَرٌ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ اور دوسرے تفصیلی یہ ہے کہ تیرا حسد
 کرنا بھی کو نقصان پہونچاتا ہے دین میں اور دنیا میں پس دین میں کیونکر نقصان
 پہونچتا ہے فَنِنْ وَجْهٍ پس بہت سے وجوہ ہیں مگر ایک دیکھو کہ ایک یہ ہے (احدھا)
 اِنَّكَ بِالْحَسَدِ كَرِهْتَ حُكْمُ اللّٰهِ وَمَا رِغْتُهُ فِي قِسْمَتِهِ الَّتِي قَسَمَهَا بَعَادٍ وَعَدَكَ اَلَّذِي
 اَقَامَكَ فِي سُلْطَانِهِ بِحُكْمِهِ وَهَذَا وَجْهٌ اُخَرٌ عَلَى حَقِّقَةِ التَّوْحِيدِ وَ
 اَنْدِي فِي كَيْدِ الْاِيْمَانِ۔ پہلے یہ تو نے بوجہ حسد کے خدا سے
 کے حکم کو جو اس نے کسی شخص پر عیش و آرام کا حکم دیا ہے بڑا جانا اور تو نے جھگڑا
 کیا خدا کی تقسیم میں جو اس نے اپنے بندوں میں اپنی پوشیدہ حکمتوں کے سبب
 عیش و آرام اور بلا اور وبال کو تقسیم کیا ہے اور یہ گناہ ہے باب التہدید میں اور کوڑا
 ڈالنا ہے ایمان کی آنکھ میں (وَتَايَنُّهَا) اِنَّكَ عَشَشْتَ رَجُلًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
 فَادْفُكْتُ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ فِي جَبْهَتِهِ لِعِيَادِ اللّٰهِ وَشَارَكْتُ اِبْلِسَ وَسَاوِرَ الْكُفَّارِ
 فِي مَحَبَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَلَايَا۔ دوسرے یہ کہ جب تو نے کسی مومن سے حسد
 کیا تو اولیاء اللہ سے تو بد نبو جہ جدا ہوا کہ وہ اللہ کے بندوں کے واسطے بہتری
 چاہتے ہیں اور تو نے نہ چاہی اور شیطاں اور تمام کفار کا شریک ہو گیا اسوجہ سے
 کہ وہ بھی ہی جانتے ہیں کہ مسلمان تحلیف میں ہیں اور تو نے بھی ایک مسلمان کی تحلیف کی خواہش کی (ثالثاً)
 الْعُقَابُ الْعَظِيمُ الْمَرْبِ عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرَةِ تَقْسِيمٌ۔ یہ کہ آخرت میں عذاب کا مستحق

ہوگا جو ماسدین کے واسطے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وَاَمَّا لَوْ فُضِّضَ رَأْسُ
 عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا اور دنیا میں حمد بھگو کیا نقصان پہونچائے گا فَهُوَ اِنَّكَ
 لَيَسَّبِ الْحَسَدَ لَا تَزَالُ تُكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالْكَمَدِ وَاعْدَاؤِكَ لَا يَحْدُوهُمَا
 مِنْ اَنْوَاعِ الْبُغْضِ فَلَا تَزَالُ تُتَعَذَّبُ بِعِلِّ نِعْمَةٍ تَرَاهَا وَتَتَأَلَّمُ بِبُعْدِ
 بَلِيَّتِهِ تَكْصُرُ عَنْهُ وَتَبْغِي اَبَدًا اَمْسُومًا مَهْمُومًا فَقَدْ حَصَلَ
 لَكَ مَا اَدْرَاكَ حُصُولُهُ لِمَا عَدَا اِنَّكَ وَاَرَادَ اَعْدَاؤُكَ حُصُولَهُ
 لَكَ فَعَيَّتَ فِي تَحْصِيلِ الْحِنَةِ لِنَفْسِكَ یعنی دنیا میں یہ نقصان
 ہے کہ ہمیشہ تو یہ سبب حسد کے غم اور بے چین پڑا رہے گا کیونکہ تیرے دشمنوں پر
 حق تعالیٰ کی ہر قسم کی نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں جس نعمت کو تو دیکھے گا اسی
 قدر عذاب میں پڑے گا مثلاً آج او کو کھانا عمدہ ملا اب بجگو تکلیف ہے یا او کو
 کپڑہ اچھا ملا بجگو اس کا رنج ہے یا او کو دینیہ مل گیا یا نو کر ہو گئے بجگو غم ہوا یا
 او کی تعظیم لوگ کرتے ہیں بجگو ملال ہے اور جس بلا سے تو اون کو بچتے ہو
 دیکھے گا اسی قدر بجگو الم پہونچے گا یا وہ گھوڑے پر سے گرے اور چوٹ نہ آئے
 اس کا ہاتھ صدمہ ہو گا یا چور دین سے مال اون کا محفوظ رہا ہاتھ اس کا ملال
 ہوا اب تو سمجھ لے کہ تو نے اپنے کو اس امر میں مبتلا کیا ہے جس کو اپنے دشمنوں
 کے واسطے چاہتا تھا اور تیرے دشمن تیرے واسطے یعنی تکلیف اور رنج نہیں تو
 خواہش تو کی تکلیف کی اپنے دشمنوں کے واسطے اور سعی و کوشش کر رہا ہے

اوسکے حاصل ہونے کی اسبجے لئے۔ تُوْنِ اِنْ ذٰلِكَ الْغَوْ اِذَا اسْتُوْنِ
 عَلَيْكَ اَمْرٌ مِّنْ بَدَنِكَ وَاِذَا لَ الصَّحَّةُ عَنْكَ وَاَوْ قَعَكَ فِي الْوَسَاوِسِ
 وَنَقَضَ عَلَيْكَ لَذَّةَ الْمَطْعَمِ وَالشَّرْبِ پھر جس وقت کہ یہ تخم تیری رگ و ریشہ میں
 سما گیا پس مریض کر دے گا تیرے بدن کو اور زائل کر دے گا تیری تندرستی کو
 اور ڈال دے گا تجھ کو دوسو سون میں اور مکر کر دے گا تیرے کمانے اور
 پینے کی لذت کو یہ ہے دنیاوی ضرر۔ پس حسد حاسد کے واسطے دین و دنیا
 میں باعث نقصان ہوا اور محسود کو دنیا میں نقصان نہ دین میں کیونکہ کسی کے
 حسد سے اسکی نعمت زایل نہیں ہو سکتی فَاِنَّ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ
 پس ہر شے کی مقدار اللہ کے نزدیک ہے اور دین میں نقصان کا نہونا ظاہر
 ہے کیونکہ جو گناہ ہے حاسد کا ہے نہ محسود کا اور محسود کو دنیا میں ہی نفع ہے
 اور دین میں بھی۔ اَمَّا مَنْفَعَةٌ فِي الدِّينِ فَهُوَ اَنَّهُ مَظْلُومٌ مِّنْ جَهَنَّمَ لَا سَهْمًا
 اِذَا اُخْرِجَتْ الْحَسَدُ اِلَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ بِالْغَيْبَةِ وَالْقِتْحِ فَيُرَدُّ كَرَّ
 مَسَاوِيرٍ مِّمَّا هَذَا اَيَا يُمْدِدُهَا اللهُ لِيَعْرِفَ محسود کو دین میں یہ فائدہ ہے کہ محسود
 مظلوم اور حاسد بوجہ حسد کے ظالم ہے پس جبکہ حاسد نے حسد اس کے قول اور فعل سے
 کیا یعنی اسکی غیبت اور تہلیل کی پس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محسود
 کو حاسد کی نیکیاں عطا کرنا ہے یہ نفع ہے محسود کو دین میں وَاَمَّا مَنْفَعَةٌ
 فِي الدُّنْيَا فَاَعْلَمُوْا اَنْ اَهْمَرَ عُرَاضِ الْخَلْقِ مَسَاءَةً الْاَعْدَاءِ وَكُوْهُوْ

مَعْمُومِينَ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ وَلَا عَذَابَ يُعْطَوْنَ بِمَا أَنْتَ رَفِيعٌ مِنْ أَلْوَالِ الْحَسَدِ یعنی
 محسود کو دنیا میں یہ نفع ہے کہ تمام کی بری غرض یہ ہے کہ اُنکے دشمن پامال اور مغمو
 و مغرب رہیں چنانچہ ہر شخص بُرائی کے موقع پر نصیب دشمنان کہا کرتا ہے پس محسود
 کی غرض حاصل ہے کہ اُسکا دشمن حاسد ہمیشہ عذاب میں ہے یہی وجہ ہے کہ
 کہ مردِ عاقل دشمن کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ زندہ رہے اور بلا میں
 مبتلا اسی بنیاد پر کسی شاعر نے کہا ہے ۵

لَا مَاتَ أَغْدًا أَوْ لَبِثَ خَلَدًا	حَتَّى يَرَوْا أَمِينَكَ الَّذِي يَكْمُنُ
لَا ذَلَّتْ تُحْسُدًا عَلَى نِعْمَتِهِ	فَأَنَّا الْكَامِلُ مِنْ جَيْدِنَا

پس اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے محسود کے لئے جو حاسد کے حسد سے زائل نہیں ہوتا
 حاسد کو چاہئے کہ حسد کو زہرِ قاتل سمجھ کر اسبابِ حسد کو دل سے نکال ڈالے
 اور حسد جو حکم کرے اُسکے خلاف عمل کرے ۵ سینہ نبض و حسد سے پاک رہو
 دل محبت میں دردناک رہے ۵ اور انواعِ حسد سے ایک نوع وہ ہے جو باہم علما
 میں ہو اور ایک دوسرے کے بتانے اور پڑھانے میں حسد کرے حالانکہ تعلیم
 و تعلم سے علم کو ترقی ہوتی ہے اور علاج اسکا قریب قریب علاجِ حزن کے ہے
 جس کا ذکر آگے آتا ہے اور غبطہ اوسکو کہتے ہیں جو مثل دوسروں کے نعمت کے
 بلا نقصان اوسکے اپنے واسطے چاہئے اگر خواہش امور دنیوی کے لئے ہے
 تو بقدر ضرورت جائز ہے اور زائد مذموم۔ اور اگر امور اخروی اور فضائلِ نفسانی

میں ہے تو مطلقاً محمود ہے کیونکہ اسکے واسطے بقا ہے اور سببِ تفتی مدارج
و عقل اور جو اس پر عمل کرے وہ دوسرے امراض کے رفع کرنے پر بھی قادر ہوگا

علاج حزن

رنجِ نفسانی کا نام حزن ہے جو محبوب یا شئے مرغوب کے جانے سے انسان پر
طاری ہوتا ہے اور وہ حرص و طمع حصولِ خواہشہائے حیوانی اور لذاتِ بدنی
سے متعلق ہے پس بحالتِ حزن و ملال انسان غور کرے کہ دنیا میں کسی کو نبات
و بقا نہیں اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ امورِ عقلی ہیں جس سے انسان کھینچا
ہوتا ہے اور جب اس پر یقین کامل حاصل ہوتا ہے تب طمع فاسد اور خیال باطل
خود دور ہو جاتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ سب گناہوں کی اصل دنیا ہو۔ اور
بعض حکمائے کما ہے کہ جس نے دنیا کو پہچانا اور اسکے دل میں کبھی رغبت نہ آجائے
نہوگی۔ ہمیشہ جو حکایتِ جام از جہان چہ بردہ ز نہار دل میزد بر اسباب
و نبویؐ و قَالَ لِبَعْضِ الْعَادِيَّةِ لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا ذَهَبًا وَالْآخِرَةُ خِرْقًا بَاقِيًا
لَكُنْتُ الْآخِذَ خِرْقًا مِنَ الدُّنْيَا فَكَيْفَ هِ الدُّنْيَا خِرْفٌ۔
اور فرمایا بعض اہل اللہ نے اگر ہوتی دنیا سونا فنا ہونے والا اور آخرت مٹی
باقی رہنے والی تو البتہ ہوتی آخرت بہتر دنیا سے حالانکہ خود دنیا مٹی ہے ہر حال
انسان کو چاہئے کہ موجود پر خوش ہو اور جو نہو یا جاتی رہے اور سب ملول نہو
اس صورت میں ہر شخص مسرور رہے گا اور زندگی بلا خلش بسر کرے گا اور

فَاقْبَلْ

فرمایا رسول مقبول صلوٰۃ اللہ نے اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اَبْهَمَتْ وَجَلَّالِہٖ جَعَلَ
الرَّحَّ وَالْفَحَّ الرِّضَاءِ وَالْيَقِيْنِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و جلال سے
سرور و شادمانی کو رضا اور یقین پر راستہ کیا ہے۔ اگر چشم غور سے انسان بہر ملک
اور بہر شہر اور ہر قبضہ اور ہر وہ کے آدمیوں کو دیکھے اور ان کے احوال میں تامل کرے
تو صاف معلوم ہوگا کہ ہر فرد اور ہر کردہ جو چیز اپنے پاس رکھتا ہے وہ اوپر خوش ہوتا
ہے۔ اور حکیم بطلیموس نے کہا ہے کہ حریص ہمیشہ فقیر رہتا ہے اگرچہ تمام جہان کی
دولت اس کے پاس ہو اور قناعت انسان کو تو نگہ کر دینی ہے گو اس کے پاس کچھ نہ ہو۔

اسے قناعت تو انگریز دان | ماورائے لوہج نعمت نیست

اور سعدی علیہ الرحمۃ نے کہا ہے تو انگری بہ بختہرست نہ ببال۔ اور رسول خدا
نے فرمایا ہے لَيْسَ الْغَنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَوَضِ وَلَكِنَّ الْغَنَى غِنَى النَّفْسِ یعنی کثرت
مال سے آدمی تو انگر نہیں ہوتا بلکہ دل کی قناعت سے آدمی تو انگر ہوتا ہے۔
وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ مَعْنَى الْحَدِيثِ لَيْسَ حَقِيقَةُ الْغِنَى كَثْرَةُ الْمَالِ لِأَنَّ كَثِيرَ الرِّمْلِ
وَسَعَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ لَا يَقْنَعُ بِمَا أُوتِيَ فَيُؤَيِّجُهُ دَفِي الْأَرْضِ يَادٍ وَلَا يُبَالِي مِنْ
أَيِّ يَأْتِيهِ فَكَانَ فَقِيرًا بِشِدَّةِ حِرْصِهِ وَإِنَّمَا حَقِيقَةُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ وَهُوَ
اسْتَعْنَى بِمَا أُوتِيَ وَقَنِعَ بِهِ وَرَضَى وَلَمْ يَحْرِصْ عَلَى الْإِزْدِيَادِ وَلَا لَحَاقِ الْطَلَبِ كَمَا غَنَى حَافِظُ
ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ اس
حدیث کے یہی ہیں کہ تو انگری کی حقیقت کثرت مال نہیں ہے کیونکہ بہت سے

دلال اور افسوس نہ کرے بلکہ شاکر برضا ہے۔

بعض و حرص

کاسب یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی دولت و ثروت و بکھیر دیکھ کر ہنسے ہوتا ہو اور حرص باعث بغض ہوتی ہے اور حرص دو طرح کی ہو ایک لوگوں سے طمع کرنا و دوسرے اپنے ہاتھ سے کسب کرنا اور اپنی قوت بازو سے کچھ بید کرنا اور دوسرے قانع ہونا یہ عمدہ ہے مگر حق سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو حرص خلق کیا ہے لہذا اشیاء مقبوضہ پر قناعت نہیں کرتا اور سوائے قناعت کے حرص کا روکنے والا کوئی نہیں۔

علاج

اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے خرچ کو گھٹائے اچھی یوشاک کے مقابلہ میں موٹا اور سستا کپڑہ پہنے عمدہ کھانے سے قطع نظر کرے خشک روٹی اگر اپنی محنت سے میسر آئے تو اس کو نعمت غیر مترقبہ سمجھے اور دوسرے قناعت کرے اور شکر خدا اچھا لے اور ایک روز کے خرچ کے واسطے جب مل جائے تو زیادہ کی حرص نہ کرے کہ حرص انسان کو ذلیل کرتی ہے اور باعث بغض ہوتی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ہو جاتا ہے آدمی بسبب حرص کے فقیر النفس اور مبتلا ہو جاتا ہے امور دنیائی اور افعال خضائیں میں بسبب دنانیت بہت و بخل کے اور مذمت کرتے ہیں اس کی بہت آدمی اور کم ہو جاتی ہے قدر اس کی پس ہو جاتا ہے احقر ہر حقیر سے اور

افل ہر ذلیل سے یگوین قَیِّدَ النَّشْرِ لِحَرِّهِ فَإِنَّهُ يُوسِرُ حَرْفِي رَدَّ اِثْلِ الْاُمُو
وَحَسَائِلِ الْاَفْعَالِ لِدِنَاءِ هَيْسَةٍ وَخَلَاوِ وَيَكْتَرُ مِنْ يَذَمِّهِ مِنَ
النَّاسِ وَيَصْغُرُ قَدْرُهُ سِنَّدُ هُمْ فَيَكُونُ اَخْفَرُ مِنْ كُلِّ حَقِيرٍ وَاذَلُّ
مِنْ كُلِّ ذَلِيلٍ۔ اور تناعلت میں مناب ہوتا ہے اور ہشمنوں میں وقار پاتا ہے اور
ہمیشہ ایسے آدمیوں کے حالات پر نظر رکھ جو دولت و مقدرت میں اوس سے
کمتر ہوں اور بزرگان دین کے حالات پر غور کر کے متنبہ ہوتا ہے تاکہ حرص و دل
سے رفع ہو اور نبض قلب میں جگہ نہ کرنے پائے۔

علاج بخل

بخل کے علاج کا آسان طریق یہ ہے کہ انسان موت کو ہر وقت یاد رکھے اور
خیال کرے کہ جو لوگ دولت چھوڑ کر مرے اور نہون نے بعد مردن اوس سے
کیا فائدہ اوٹھایا سوائے اسکے کہ وہ غیروں کے ہاتھ میں پہونچی اور اگر اس کا
سے یہ غرض ہو کہ بعد ہمارے روپیہ اولاد کے کام آئے گا یہ خیال محال ہے
کیونکہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ اوس دولت سے اولاد متمتع نہیں ہوئی بلکہ خدا نے
اولاد کی نظروں سے اوس کو ایسا مخفی کیا کہ پس ماندگان نے سارا مکان مسکن کو ڈالا
اور مرنے پر ہی سے ایک جتن نہ پایا اور بعض اولاد جن کے والدین محتاج تھے
اور میراث پوری نہیں رکھتے تھے انھوں نے قدرتی دفتینہ پایا یا اپنی قوت
بازو سے اس قدر پیدا کیا کہ وہ اپنی ذات سے اہل دولت اور

صاحب ثروت ہو گئے غرض کہ اللہ جل شانہ نے جسکو پیدا کیا ہے اوسکا رزق کم و بیش معین کر دیا ہے بے رزق کسی کو خلق نہیں کیا اور جو اولاد خدا کی فرمانبرداری سے ہوتی ہے اوسکا خدا خود کفیل ہوتا ہے ہر فکر آئندہ پر نخل بنا اور دنیا میں بدنام ہونا اور عقی کو خراب کرنا خلاف عقل ہے نخل کی مذمت میں جو آیات و احادیث وارد ہیں اور زمین غور کر کہے انسان سوچے اور سمجھے اور خدا و رسول کی ناخوشی سے بچے۔ صاحب تفسیر کبیر آیت ام لہم نصیب من الملك کے تحت میں فرماتے ہیں۔

اعلم الله تعالى وصف اليهود بالجهل الشديد وهو اعتقادهم ان عبادة الالهة اثنان افضل من عبادة الله تعالى ووصفهم في هذه الآية بالجهل والحسد فالجهل هو ان لا يدع لاحد شيئا مما اتاه الله من النعمة والحسد هو ان يتمنى ان لا يعطي الله غيره شيئا من النعمة والعنف بالجهل والحسد يشركان في ان صاحبهم يريد منع النعمة من الغير فاما الجهل فيمنع نعمة نفسه عن الغير واما الحاسد فيريد ان يمنع نعمة الله عن غيره واما ذلك الاية فترى على هذه الآية ان النفس الانسانية لها قوتان القوة العاملة فكمال القوة العالمية العلم ونقصان الجهل وكمال القوة العاملة الاخلاق الحميدة ونقصانها الاخلاق الذميمة واشد الاخلاق الذميمة نقصان الجهل والحسد لانهما يشان لعود المضار الى عبادة الله جان تو تحقيق اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ میں یہودیوں کی جہالت کو بیان کیا اور ان کے حاسد اور بخل ہونے کو ظاہر فرمایا پس نخل اوسکو کہتے ہیں کہ آدمی نہ دے

کسی کو اون نعمتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اوس کو دی ہیں اور حمد اوس کو کہتے ہیں کہ حاسد تمنا کرے کہ اللہ سوا سے حاسد کے کسی کو کچھ نہ دے بس حمد اور نخل دونوں شریک ہیں اس امر میں کہ حاسد اور نخل سوا سے اپنے کسی کو نعمت کا حاصل ہونا نہیں چاہتا و لون میں فرق اس قدر ہے کہ نخل اپنے پاس سے نہیں دیتا اور حاسد چاہتا ہے کہ اللہ کوئی نعمت اپنے بندوں کو نہ دے پھر امام فرماتے ہیں کہ اوس آیت کو جسمیں جہل کا ذکر ہے اس آیت پر جس میں نخل اور حمد کا تذکرہ ہے کیونکہ مقدم کیا اسوجہ سے کہ نفس انسانیہ میں دو قوتیں رکھی ہیں ایک قوت عالمہ و دوسری قوت عاملہ اور قوت عالمہ کمال علم ہے اور نقصان اوس کا جہل ہے اور قوت عاملہ کمال اخلاق حمیدہ ہے اور نقصان اوس کا اخلاق ذمیمہ ہیں اور اخلاق ذمیمہ میں اشد ناقص نخل و حمد ہے کیونکہ یہ دونوں بندگان خدا کو نقصان پہونچانے کے سبب ہیں پس عاقل کے واسطے کافی ہے اس قدر نقص کا جان لینا اور نخل جب یہ سمجھ لے کہ میں عام کی نظر و بین ذلیل و حقیر ہوں تو نخل سے کارہ ہو جائے اور جب عارضہ نخل عسلان پذیر ہو تب خرچ کرنے کی رغبت پیدا کرے اور عمل پر ہمہ تن متوجہ ہو جائے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام دنیا کی دولت نیک نیتی سے اپنے قبضہ میں رکھتا ہو تو زاہد ہے اور اگر تمام دنیا کو ترک کر دے اور نعمت نہ ہو تو زاہد نہیں پس انسان کو چاہیے کہ جو کام کرے وہ اللہ کے واسطے

ہو یا تنگ کہ کمانا کمانا پانچا نہ کو جانا بھی عبادت ہے اور ہر حرکت میں انسان
 ثواب پاتا ہے کیونکہ راہ دین میں سب کی حاجت اور ضرورت ہے فقط سنت
 تنگ ہونا چاہئے اور نیت ارادہ کو کہتے ہیں اور ارادہ قدرت کے تابع ہو اور
 قدرت ارادہ سے متعلق اور ارادہ وہ ہے جو انسان کو کسی کام پر آمادہ کرے
 اسی قصد کو نیت کہتے ہیں اور ارادہ و قصد کے ایک معنی ہیں اس سے یہ ثابت
 ہوا کہ عمل بے نیت کے عبادت نہیں اور نیت سب عمل کے عبادت ہے
 کیونکہ عبادت بدن سے ہوتی ہے اور نیت دل سے ان دونوں میں سے جس کو
 دل سے تعلق ہے وہ بہتر ہے کیونکہ عبادت جسمانی سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ دل
 کی صفت بدل جائے اور نیت سے یہ مقصود نہیں کہ جسم کی صفت بدل جا
 بلکہ سنت کے لئے عمل ضروری چنانچہ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نَفْسُ الْكَافِرِ كَالْبَيْتِ الْغُرَقَانِ یعنی اعمال سرزد ہونے میں موافق نیت کے اس سے مراد
 نہیں کہ محض نیت ہی سے طاعت ہو جاتی ہے غلط ہے جیسے کوئی حرام
 کے روپیہ سے سجدہ خواہے اور سمجھے کہ میری نیت بخیر ہے یا اس کو کسی رہزن اور داکو
 کو دے اور سمجھے کہ میں بخدا کرتا ہوں یہ یہود و خیال ہے نیت و حقیقت
 ایک کشش اور رغبت نفس سے جو دل میں پیدا ہو کہ غالب ہو جاتی ہے ذہانی
 نیت اور اس میں بڑا فرق ہے۔

کذب

کذب منیات شرعی سے ہے جو اسکا ترکب یا عادی ہوا دسکو بموجب حکم شرعی
 کے منزدینا چاہئے اگر نہ کا اختیار نہ تو زبان سے منع کرے اگر اس سے اثر
 نہ تو اس سے ملاقات ترک کر دے کیونکہ جھوٹ مبداء فسادات ہے تفسیر کبیر
 میں تحت آیت الاعدادک منہم المخلصین کے فرمایا ہے یعنی شیطان نے خدا تعالیٰ
 سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا مگر جو نیک بندے ہیں ادن پر میرا
 قابو نہ ہوگا اِعلم اَنّ اِبْلِیْسَ اسْتَنْتٰ الْخٰلِصِیْنَ لَا تَهْ عَلِیْوَآتَ کِیْدَہٗ لَا یَعْمَلُ
 فِیْہُمْ وَلَا یَقْبَلُوْنَ مِسْکَہٗ یعنی شیطان نے جو ستثنیٰ کر دیا نیکوں
 کو اس غرض سے کہ اس نے جان لیا کہ نیکوں پر میرا قابو نہ ہوگا وَ ذَکَرْتُ فِی
 جَلِیْسِ التَّذٰکِرِ اِنَّ الَّذِیْہِ حَلَّ اِبْلِیْسُ عَلٰی ذٰکِرِہٖ اِنَّہٗ لَا یَسْتَشِیْءُ
 لَا یَصِیْرُ کَاذِبًا فِیْ دَعْوَاہٖ فَلَمَّا احْتَرَزَ اِبْلِیْسُ عَنْ اَلْکَذِبِ
 عَلَمْنَا اَنَّ اَلْکَذِبَ فِیْ غَاۡیَةِ الْخَسَارَةِ یعنی مجھے وعظ میں بیان کیا تھا کہ شیطان نے
 جو نیک بندوں کو اپنے قول سے علمدہ کر دیا اس غرض سے کہ وہ اپنے قول میں جھوٹا
 نہ ٹھہرے درحالیکہ شیطان نے جھوٹ سے احتراز کیا تو انسان کو اور زیادہ پرہیز
 کرنا چاہئے کیونکہ جھوٹ نہایت بری چیز ہے۔ اور جھوٹ میں بڑا نقص یہ ہے کہ
 جھوٹے کو رو دیا سے صادق نہیں ہوتا کیونکہ جھوٹی باتوں سے اس کا دل ناہمو
 ہو جاتا ہے بلکہ کاذب کو اس عالم میں ردیت صحیحہ حق سبحانہ تعالیٰ کی پہنچوگی
 یا وقت زیارت دیدار حق ادسکی نگاہ میں کا داگ اور محرف نظر آئے گا جیسے

ناہموار آئینہ یا تلوار کے عرض و طول سن انسان اپنا منہ دیکھے اور حُسن و جمال پوری طرح معلوم ہو غرض کہ داریں کے کاموں کی اصل حقیقت دل کے ہموار ہونے پر منحصر ہے اور دل کا ہموار ہونا زبان کی راستی پر اور زبان کی راستی عادت کرنے پر موقوف ہے اور فرمایا حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے اگر ایک بھی انسان میں ہو تو وہ زانیق ہے گو صوم صلوٰۃ کا پابند ہو ایک جھوٹ و دھوم وعدہ خلافی سووم خیانت یہ تین بابتیں گناہ کبیرہ ہیں اور فرمایا کہ جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے اور کذب زیادہ تر اسلئے حرام ہوا ہے کہ دل میں اثر کر کے نور دل کو تاریک کرتا ہے مگر دروغ مصلحت امیر بہ از راستی فتنہ انگیز کا مضائقہ نہیں اور حضرت سرور کائنات علیہ السلام التماسات نے تین مقام پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے ایک جنگ میں جب کو خلع کئے ہیں و دھوم و آدیموں میں صلح کرنے کے وقت سووم اپنی زوجہ کے خوش کرنے کے لئے باقی سب قسم کا دروغ گناہ کبیرہ ہے گو براہ تسخیر ہو اور بادشاہ کو چاہئے کہ ایسے لوگوں کی نگہانی سکے اسلئے محاسب مقرر کرے تاکہ وہ اون پر حد جاری کرے اور محاسب کو چاہئے کہ ایسے لوگوں کے جتنے افعال خلاف شرع ہوں مطلقاً مروت اور رعایت نہ کرے ۔

تکبیر

قریب قریب عجب کے ہے اور تکبیر و عجب میں فرق عموم و خصوص کا ہے یعنی

جسکو اپنے کمال پر اعتماد و اعتقاد ہو وہ عجب ہے۔ اور اگر اوس کا اظہار و ذکر پر کیا جائے تو تکبر ہے۔

علاج

اسکا یہ ہے کہ نفس کو انواع و اقسام سے زجر کرنا ہے اور فیصلت اور تواضع پر نفس کو عادی کرے کہ ضد تکبر و عجب کی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ انسان تکبر شیطان کا دوست ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ اگر انسان قربت اللہ کا خواہاں ہو تو عاجزی اور انکسار کا شعار اختیار کرے اور حکما کا قول ہے کہ اغنیاء کو تکبر کرنا بیچ ہے اور فقیر کے لئے اقیح اور کسی انسان کو اسحقاق تکبر نہیں کیونکہ تکبر منافی ہے احتیاج کے اور احتیاج سے کوئی نفس خالی نہیں عام اس سے کہ محتاج ہو یا غنی۔

بیخیالی

کی دو قسمیں ہیں ایک باطنی و دوسری ظاہری۔ باطنی وہ ہے کہ فحش کاموں کی دل میں رغبت ہو اور بخوف بدنامی اور نکو ظاہر میں نکرے اور موقع و وقت کا جو یا رہے اور فحش کے معنی ہیں (حد سے گزرنا بدی کا) اور ظاہری یہ ہے کہ انسان فواحش کا جبر لا تجزائے جائے اور کسی شیخ و شاب سے نہ شرمائے مان باپ کی نصیحت کو خیال میں نہ لائے اور فواحش جمع ہے فاحشہ کی جس کے معنی ہیں (بدکار اور حرام کار عورتیں اور بدی اور بڑے کام جنکا کرنا شرعاً نفی میں

ممنوع ہے اور نہ کوئے جائے اور سمجھانے سے بھی نہ سمجھے اور نہ اون افعال لغو سے باز آئے اور زبان سے فاحش دشنام لوگوں کو دیکر ادن کے دل دکھائے اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔

علاج

اس معاملہ میں خوب غور کے ساتھ خیال کر دو کہ نفس مثل جانور سواری کے ہے اگر مرکب خلاف مرضی را کب دوسری جانب کا قصد کرے جو خلاف مقصود ہے تو سوار کو لازم ہے کہ فوراً اسکی باگ کو روکے اور قابو سے باہر نجانے دے اور وہ مرکب کون ہے آنکھ کیونکہ آنکھ ہی تمام فواحش کی باعث ہے جہاں تک ہو سکے اسکو نظارہ حسینان مہ جبین سے بچائے تاکہ مبداء شہوت نہو اسی واسطے حضرت سلطان الانبیا علیہ التحیت والثناء نے ایک نگاہ کا ڈالنا جائز فرمایا ہے اور دوسری نگاہ جو عہد آہو اسکو حرام کیا ہے۔ دوسرا علاج بیجائی کا یہ ہے کہ نفس کشی کرے اور نفس کشی صائم الدہر ہونے سے ہوتی ہے جس سے بیجائی جاتی رہتی ہے اور زبان کو دشنام سے بچائے کیونکہ حق تعالیٰ نے انسان کو زبان واسطے ذکر اور تسبیح کے دی ہے نہ دشنام دہی کے واسطے لہذا زبان کو ایسے کلمات فحش سے روکے جس کے نتائج کا ذکر اوپر بحث امانت میں ہو چکا ہے اسکو دیکھو اور عمل کرو۔

اتفاق

یہ وہ لفظ ہے کہ زمانہ ماقبل میں جسکے مصداق اہل اسلام ہی تھے اذرو دوسری
کوئی قوم اسکی مصدوق نہ تھی مگر افسوس ہے کہ معاندین کی ایسی نظر لگی کہ ہمارا اتفاق
شبہ اتفاق ہو کر رفتہ رفتہ ایسا معدوم ہوا جیسے بدن سے روح نکلتی جاتی ہے اور
الذہاب ہر وہ اور بے حس حرکت ہو جاتا ہے اور ہر کچھ بنائے نہیں بنی اسی واسطے
میں سیرا بہوں کہ اتفاق مثل اجسام کے نہیں جسکی حسین صورت اس کا غنہ پناہ
اور ناظرین کو دکھاؤں۔ مگر ہاں اس قدر کہتا تو ضرور ہی کہ اتفاق کی خوبی افکرستہ
معلوم ہوتی ہے اور فکر سے مراد ہے طالب علم اور طلب علم سے مقصود جاننا کسی
چیز کا مثلاً کسی کو اسپر واقف ہونا منظور ہو کہ قوت شخصی بہتر ہے یا قوت اجماعی اس
لئے دو باتوں کا جاننا ضرور ہے کہ ایک آدمی میں قوت زیادہ ہوگی یا چند میں
جب یہ دو باتیں معلوم ہو گئیں تو تیسری بات یہ پیدا ہوئی کہ قوت اتفاق بہت
قوی ہے جس طرح گھانس کی ایک سینک کو بہت خورد سال بچہ توڑ ڈالتا ہے
اور جیت بہت سی سیکون کو ایک جگہ باندھ کر جھاڑو بنا دو تو اسکو بڑا قوی ہیکل
پہلے ان بھی نہیں توڑ سکتا اور ہر وہ جھاڑو بڑے بڑے خس خاشاک کے
ٹھہروں کو جھاڑ کر صاف کر دیتی ہے۔ چونکہ بہان اتفاق کے فوائد بیان
کرنا منظور ہیں اس واسطے تمہید اس طرح کی جاتی ہے کہ اتفاق کے واسطے عفت
نہم ہے کیونکہ بہتر گاری سے پانچ دروازے انسان پر کھل جاتے ہیں۔
حیا۔ قناعت۔ صبر۔ ظرافت۔ موافقت۔ اور ان قوتوں

کے دور استے ہیں ایک افراط و دھرم تفریط جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور وسط اسکا جو بال اور دھم شہر سے بھی بار یک ہے وہی صراط مستقیم ہے اور بغیر اس کے نہ اتفاق ہوتا ہے نہ رہتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھو کہ اتفاق کا پیدا کرنا چند ان محال نہیں کیونکہ جب انسان اپنی محنت اور کوشش سے سرکش گموڑے کو مطیع بنا لیتا ہے اور وحشی و موذی جانور کو رام کر لیتا ہے تو ہر کوئی وجہ نہیں کہ آدمی کوشش کرے اور اتفاق میں کامیاب نہو۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ ہر کام میں دو قسمین ہوتی ہیں ایک وہ جسمین انسان کو اختیار نہیں جیسے کوئی یہ چاہے کہ کنار دشتی کے تخم سے آم کا درخت پیدا کرے یہ بے اختیار ہے لیکن آم کا درخت اس کے تخم سے پیدا کرنا اور اسکی حفاظت کرنا ممکن ہے اور چونکہ طبائع کا اختلاف بھی کسی قدر اتفاق میں ہرج کرتا ہے کہ بعض نفوس امور ناملائم کے عادی و خوگر ہو گئے ہیں اور اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے آدمی قتل کئے اور اتنے ڈاکے ڈالے اور اس قدر شراب پی اور اس قدر زنانہ فاحشہ سے زنا کیا اس خوبو کے انسان سے اتفاق شکل ہے کیونکہ وہ لوازم عفت سے متعلق ہے جو ضد ہے رذائل کی پس جن لوگوں کے عادات خلاف اخلاقِ حسنہ کے ہو گئے ہیں علما و فضلا کو واجب ہے کہ انکی اصلاح کریں اور ان کو نیک راہ بتائیں اور بڑے کاموں کی مناجاد دنیا و عقبیٰ میں مقرر ہے اور نیکو سمجھائیں اور قہر الہی سے ڈرائیں تاکہ کچی کو چوڑ کر راستی برائیں گوا ابتدا میں ان طبیعتوں

پر یہ نصیحت سخت ناگوار ہوگا مگر ناصح کو نصیحت سے دست بردار اور سبکدوش نہونا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں اسکی قابلیت نہ رکھی ہے کہ وہ ایک بات سنکر اس پر عمل کرے اور بڑے کام کو چھوڑ دے اور عادات انسان کہ آخر عین طبعیت ہو جاتی ہے اور بوجہ لاعلمی کے وہ ان اشیاء کا استعمال کرتا ہے جو مضر ہیں مگر ضرر نہیں ہوتا اسکی وجہ یہی ہے کہ وہ چیزیں بسبب عادت کے موافق طبع ہو جاتی ہیں جیسے مٹی اور اینٹوں وغیرہ کا کمانا کہ باوجود منافعی مزاج ہونے کے بہر بعینہ چھین نہیں پڑتا یہ باعث لاعلمی ہے۔ اسی طرح خدا کی معرفت اور طاعت مقتضائے فطرت انسانی ہے اور خلاف اسکا داخل بیماری جیسا فرمایا ہے تعالیٰ نے فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یعنی اس کے دل میں بیماری ہے۔ اور بیمار کے واسطے علاج ضروری ہے اور ایسی بیماری کے واسطے تصدیق سے عمدہ کوئی دوا نہیں اور یہ ممکن نہیں کہ سوائے مرض المبت کے مریض کو دوا مفید نہ آج نہیں کل نہیں نہیں تو ایک نہ ایک روز اسکو شفا ضرور ہوگی اور جب مریض کو صحت ہو جائے تو اسکو اعتدال کی حفاظت چاہئے تاکہ وہ بیماری پھر عود نہ کرے یا کوئی دوسرا مرض پیدا نہ ہو کیونکہ اسکو تو یہ ہو کہ علما باعمل جو امراض قلبی کے طبیعت اور رائی کے راہ پر تھوڑے بڑے پوشیدہ کر دیا یا غالی راہ پر گئی تو ہم سب محروم ہو گئی اور اس زمانہ میں جو عالم ہیں اور ہر دنیا کی محبت غالب ہے تو خلق اللہ کو آخرت کی باتیں کون بتائے اور راہ راست پر ادھونکو کون لگائے اور اتفاق پر ادھون کو کون لائے۔ اور جو نفوس چند بندگان خدا سے اس قابل ہیں وہ گاہ گاہ

ادا مروا جو تو اب و عذاب بشت و دوزخ کا حال بیان کر کے سامعین
 کو ڈراتے ہیں اور انکو راستہ پر لگاتے ہیں مگر اتفاق کی نسبت کچھ ترغیب و
 تحریک نہیں فرماتے اور یہ ظاہر ہے کہ بغیر اتفاق کے انسان کوئی کام نہیں
 کر سکتا عام اس سے کہ آدمین تعداد قلیل ہو خواہ کثیر کیونکہ یہ امر علی العموم ہر
 ناکس اعلیٰ اور ادنیٰ پر بخوبی روشن ہے کہ احتیاج ایسی چیز ہے کہ جس روز سے
 انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے اوسی روز سے محتاج غذا ہوتا ہے جس کا
 بار ایک مدت معین تک والدہ پر ہوتا ہے اور جب ہوش سنبھالتا ہے تب
 اوسکو غذا ہے انسانی کے پیدا کرنے کی حاجت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ سے متعلق
 ہے چنانچہ استحصال معاش کے بہت سے اسباب سبب الاسباب نے دنیا
 میں مہیا کئے ہیں جیسے تجارت زراعت حرفت ملازمت
 وغیرہ اسی واسطے دنیا کو عالم اسباب کہتے ہیں۔ ہر چند کہ تجارت عمدہ شے ہو
 اور تاجر ہمیشہ آزادانہ طور پر سیر کرتا ہے وہ سوائے حکومت اعلیٰ کے کسی سے
 نہیں ڈرتا ہے جس سے مراد پابندی قانون و ضابطہ ہے نہ قید احتیاج تاجر
 جس میں سادریں جاتا ہے نئے نئے شہر دیکھتا ہے ہر قسم کے آدمیوں سے معاملہ
 کر کے تجربہ حاصل کرتا ہے غرض کہ کسی طرح یہ پیشہ خلاف شرع نہیں بشرطیکہ جوٹ
 اور فریب آدمین شامل نہ ہو کیونکہ جب یہ علت تجارت میں مل جاتی ہے تب
 تجارت حرام ہو جاتی ہے ورنہ اکل حلال پیدا کرنے کا عمدہ طریقہ ہے اور

آسائیش نفس کا بہترین وسیلہ ہے۔ خاصہ جو بائیسے تجارت ہو۔ ہر شہر
 آفاق اور سکی دولت ہو۔ کوئی نہ بچے نہ اوسکی عزت کو نہ کوئی دھوپ نہ اوسکی
 ثروت کو نہ کامیابی جو اسکین پور رہی ہو۔ قوم کو فتنہ سی۔ دوسری ہو وہ سب
 مرفہ ہوں قوم کے انسان بہ سترہ بی ایک مہلک انسان بہ راست باز مردانہ
 قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا اور جو شخص اپنے
 اور اپنے اہل و عیال کے خیر کے واسطے مال کافی رکھتا ہو اوسکو بمقابل تجارت
 کے عبادت افضل ہے۔ اور علماء و متاخرین کا قول ہے کہ اس زمانہ میں بیشترین
 مشتبہ ہیں اور تجارت میں جوٹ کی مادت ہو گئی ہے اس واسطے تجارت مخدوش
 اور زراعت افضل ہے اور حکماء کہتے ہیں کہ تجارت پر اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ
 منحصر ہے سرمایہ پر اور سرمایہ معرض زوال میں ہے اور امام شافعی علیہ الرحمۃ تجارت
 کو پسند کرتے ہیں مگر اوسکے اصحاب زراعت ہی کو بہتر کہتے ہیں ہر آئینہ انتظام امور
 معاش میں ہر انسان کو مستعد و مصروف رہنا واجبات سے ہے کیونکہ اللہ جل شانہ
 نے ارشاد فرمایا ہے **وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا**۔ یعنی
 کہا ہم نے رات کو پردہ دار اور کیا ہم نے دن کو وقت معاش پس وقت معاش کو لپٹا
 میں ضائع نہ کرنا چاہئے۔ یہ ہے جان کے ساتھ کام انسان کے لئے ہر غیبتی
 نہیں زندگی میں بے کام کئے ہو جیتے ہو تو کچھ کیجئے زندگی کی طرح ہر مرد و عورت
 طرح جیتے تو کیا خاک نہ جیئے۔ اور زراعت و صنعت و تجارت سے ملازمت

کبھی اچھی نہیں کیونکہ ملازمت مجموعہ مصائب ہے آزادی اس سے منسوب ہوتی ہے آسائش قطعاً جاتی رہتی ہے مگر حکیم مطلق کی حکمت بالفہ کا مقتضایا یہ ہے کہ ہندوستان میں علی العموم سرشتہ ملازمت کو مرغوب اور محبوب بنا دیا ہے اور ہر شخص باوجود علم و فضل کے اسی کو تلاش کرتا پھرتا ہے اور دیدہ و دانستہ آزادی کے پائوں میں کٹھاڑی مارتا ہے اور کل پیشوں میں کوئی یکام بغیر موانعت و شرکت دوسرے کے نہیں ہو سکتا اور انسان مثل اور حیوانات کے کہ انکو پیشہ سے کچھ غرض نہیں اپنی غذا بغیر صنعت کے پیدا نہیں کر سکتا اور یہ بھی ممکن نہیں کہ انسان روزانہ اسی قدر پیدا کرے جو اسی روز کے خرچ کے واسطے کافی ہو اور جب ایک فرد کے خرچ سے خزانے زیادہ دیا تو لامحالہ اسکی حفاظت کی ضرورت اور حفاظت کے لئے عورت منکو حصہ سے بہتر کوئی نہیں اور منکو حصہ کے واسطے بہت سبب حکم خدا پردہ کی حاجت اور پردہ داری کے واسطے مکان کا ہونا لا بد گویا ہر طرح حاجات اور لواحقات بشری میں افراط شروع ہوئی اور یہ احتیاج عموم کیواسطے ہے جس سے کوئی فرد بشر خالی نہیں اور کسی کو بغیر مونت کے چارہ نہیں اور مونت کے معنی مہین (مدد دینا) اور مونت تین قسم کی ہے ایک مونت بالمادہ جو زی روح کے واسطے ضروری ہے کیونکہ غذا پہلے مدہ میں پہنچتی ہے اور بعد ہضم خلاصہ اوسکا جس کا نام کیلوں سے ہے ازراہ عروق جگر میں پہنچتا ہے اور بعد ہضم کبدی اوسکے خلاصہ سے جا ر خلط بنتے ہیں یعنی خون

بلغم صفرا سودا اور اخلاط مذکور کے خلاصہ سے خون بنکر رگون کے ذریعہ سے تمام بدن میں پہونچ کر جزو اعضا ہوتا ہے۔ دوسرے مہوت بالا کہ جیسے غذا کے واسطے پانی کہ غذا بغیر رقت کے جذب نہیں ہوتی اور پانی سے بہتر و عمدہ کوئی چیز نہیں پس پانی آکہ قوت نفوذ غذا کا ہوا تیسرے معین بانجھت یعنی معین ایک ایسا کام کرے کہ اس کے کمال کا سبب ہو گو وہ کام جو خادم نے کیا ذات مخفی و مخفی کے واسطے ہو عام اس سے کہ خانا کو اس سے فائدہ پہونچے یا نہ پہونچے جیسے اکثر علما و حکمائے کتابین انواع علوم میں تصنیف کیں جس سے اونکو کوئی فائدہ ذاتی مقصود نہ تھا بلکہ عام خلق کو مستفید ہونے کے لئے اپنے اوپر محنت و مشقت گوارہ کی اس میں مصنفین نہ کسی کے خادم تھے اور نہ اونکا کوئی مخدوم تھا بلکہ نیت اونکی بخیر تھی کہ آئندہ نسلیں اوس سے فیضیاب اور کامیاب ہوں اور یہی آثار ہمدردی کے ہیں ورنہ انسان اور جانوران درندگان میں کیا فرق ہے ورنہ بے ہی جب بہو کے ہوتے ہیں اپنا پیٹ بہرنے کے لئے جاندار جانور دن کو کہا جاتے ہیں اور انسان کی خلقت محض جلب منفعت ذاتی کے واسطے نہیں ہوئی بلکہ دوسروں کو فائدہ پہونچانے کے لئے کہ اشرف المخلوقات ہے

بایہ دین ہواستوار اس سے دین و دنیا کا ہمدرد و فاراس ہے

اور انسان جس طرح اصدار افعال طبی میں محتاج عناصر ہے اسی طرح حیوانات

مرکبات میں عاجز ہیں مثل غذا اپکانے اور اوسکے دوسرے مصالح بہم پہنچانے میں۔ پس ناطق و مطلق اپنی نوع میں مختلف ہوئے کیونکہ انسان کے واسطے ترتیب غذا اور مسکن و لباس و سلاح و اسباب وغیرہ کی ضرورت ہے کہ بغیر اسکے کسی قسم کا پیشہ نہیں ہو سکتا جیسے بڑھئی دلوہار وغیرہ کے واسطے آلات کا ہونا درکار ہے اور یہ بھی ضروریات سے ہے کہ کوئی زراعت کرے کوئی آہنگری کوئی نجاری کوئی کپڑہ بننے کوئی دوخت کوئے دھوئے اسی طرح اور سب صناعات میں مشغول ہوں اور اپنے اپنے صناعات کا ایک دوسرے سے بدل کریں اور معاملہ میں باخود ہا طریق ایمانداری اور عدالت کو نہ چوڑیں اور معونت باہد گر سے منہ نہ موڑیں تاکہ اسباب معیشت میں خنہ نہ پڑے اس سے بہت بلند ہوتی ہے آگے رونق دو چند ہوتی ہے

چنانچہ نمونہ یعنی مددہی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا معارج النبوة میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم دینا میں آئے تو ایک مدت یہ تک تن برہنہ اور شکم گر سنہ رہے ایک روز جبریل امین بفرمان رب العالمین زمین پر آئے اور حضرت آدم کا حال دریافت کیا حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے نفس میں اضطراب پاتا ہوں جس سے عبادت کے لئے اوجھ نہیں سکتا اور معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ اور گوشت میں جو ریاں رنگتی ہیں جبریل نے جواب دیا کہ جو جوع یعنی بہوک کہتے ہیں آدم نے کہا کہ اسکا علاج

جبریلؑ نے جواب دیا کہ جلد اس کا علاج ہوگا خاطر جمع رکھو اور یہ کہ مکر غائب ہو
 چند روز کے بعد پہر جبریلؑ امین حکم الحاکمین آئے اور دوزنگا و معہ رستی
 و بیخ کے ہمراہ لائے اور یہ سب سامان آدم کے سپرد کیا بعد اسکے ایک شرارہ
 جہنم سے لائے اور اسکو سنگ و آہن میں قید کر دیا پہر تین دن گندم کے
 دئے حضرت آدم نے کہا کہ میں اسکو کھالوں حضرت جبریلؑ نے منع کیا اور کہا
 کہ اسکو نگاہ رکھو کہ یہ ہو کہ میں کام آنے والی چیز ہے کہتے ہیں کہ وزن ہر دانہ گندم
 کا ایک ذرہ آٹھ سو درم کے برابر تھا بعد اسکے آدم نے حسب تعلیم و اعانت
 جبریلؑ لکڑی سے زمین کو کھودا اور داندھلے گندم کو بویا جب درخت نمودار
 ہوئے چاہا اسکو کھائیں جبریلؑ مانع ہوئے اور کہا جب اسمیں خوشہ آئے اور
 خشک ہو جائے تب دانہ کو صاف کر کے پتھر سے پیسنا اور ایک گڑھا کھود کر
 اوس میں آگ جلانا اور آٹا خمیر کر کے روٹی بچانا اور جب سرد ہو جائے تب کھانا
 چنانچہ حضرت آدم نے ایسا ہی کیا کہتے ہیں کہ جو روٹی آپ نے پکائی وہ پانسو
 گز کی مددور تھی جب آدم نے اسکو کھانا چاہا تب جبریلؑ نے روکا اور کہا کہ اسمیں
 سے پہلے حصہ خوا کا علیحدہ کرو آدم نے اسپر یقین کیا اور حصہ خوا کا نکالا اسی
 دن سے بار نفقہ عیال انسان پر مرتب ہوا۔ اور چونکہ انتظام امور انسانی کا
 معاونت پر قرار پایا ہے لہذا حکمت بالغہ نے افراد انسان کو مہمت اور طبیعت
 میں مختلف خلق کیا تاکہ بعض صناعت شریفہ اور بعض صناعت خسیہ کی طرف

میل و خواہش کریں۔ اگر سب تو انگری اور محتاجی میں مساوی ہوتے تو کسی کو
نفعہ میسر نہوتا کیونکہ ایک آدمی وقت واحد میں ہزار کام نہیں کر سکتا ایک غذا
کے تیار کرنے میں من ابتدا سے کاشت غلہ یا پخت نان ہزار چیز کی ضرورت ہوتی
ہے۔ اسی طرح اگر قوت تمیز اور عقل میں سب مساوی ہوتے تو سب ایک قسم کی صنعت
کو اختیار کرتے اور دوسرے انواع معطل رہتے اور انتظام عالمین فوراً بڑھتا چنا پنچہ
حکمانے کہا ہے **لَوْ كُنَّا وَحْدًا لَكُنَّا لَكُلِّهِمْ أَجْمَعًا**۔ یعنی اگر برابر ہوتے سب
آدمی ہر آئینہ ہلاک ہوتے سب پس حکمت کا مقتضایہ ہوا کہ بعض تدابیر صائب سے
تمتاز ہوں جیسے بادشاہ و وزیر و دیگر مدبران ملک اور بعض فضل قوت سے
جیسے پہلوان اور بعض شوکت تمام سے یعنی شجاع اور بعض بہ کفایت یعنی پڑھنے
لکھنے والے اور محاسب وغیرہ اور بعض تمیز و عقل سے خالی مثل اودات یعنی خدمتگار
و تمام وغیرہ چنانچہ اسی طرح ہر قوام عالم اور نظام میشت بنی آدم دیکھا جاتا ہے
کہ کوئی کار حلیل اور کوئی کار ذلیل کی طرف مائل ہے اور اپنی اپنی جماعت میں سب
خوش اور مخلوط ہیں اس سے معلوم ہوا کہ احتیاج انسانی بغیر مدد دوسرے کے
رفع نہیں ہو سکتی اور معاونت بغیر اجتماع کے محال ہے اور اجتماع ہی کا نام تمدن ہے
اور تمدن مشتق ہے مدینہ سے اور مدینہ موضع اجتماع اشخاص کو کہتے ہیں جس میں
ہر حرفت اور صناعت کے لوگ موجود ہوں اور ہر قسم کے حاجات اور ضروریات
ایک کی دوسرے سے رفع ہوتے ہوں۔ اور اجتماع کے تین نوع ہیں۔ اول

اجتماع منزل دوم اجتماع قریہ سوم اجتماع امت۔ اجتماع منزل جسکے معنی گھر کے
 ہیں مادہ اجتماع مدینہ کلہ ہے۔ اور اجتماع قریہ جس سے مراد موضع و گائون ہے
 ناقص ہے اور ناقص کامل کی خدمت کے واسطے ہوتا ہے پس اجتماع قریہ خادم
 اجتماع مدینہ کا ہوا۔ اور اجتماع امت جسکے معنی گروہ انسان و پیروان انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ہیں آلہ اور سبب مدینہ کا ہے اور یہی اجتماع اول درجہ
 کا ہے اور اسی طرح ایک نوع دوسری نوع کی اعانت کے واسطے ہے چنانچہ
 نباتات مادہ اعانت بعض حیوانات ہیں کہ انکو جانور کہاتے ہیں اسی طرح
 اعانت جانوروں کی انسان کے ساتھ ہے کہ اولیٰ کا دودھ اور گوشت اور
 روغن کہاتے ہیں اور انکی شان و استخوان سے ہزاروں قسم کی چیزیں بنا کر
 صرف میں لاتے ہیں اور پیر سواری کرتے ہیں غرض کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
 مدنی الطبع خلق کیا ہے تاکہ اہل عالم لینے گروہ پراگندہ و متفرق کو مجتمع کرے
 اور جو لوگ تعریف تالیف سے علیحدہ ہیں اور تنہائی و تجرید میں زندگی بسر
 کرتے ہیں وہ اس فضیلت سے محروم ہیں کیونکہ انہا سے جنس سے وحشت کرنا
 گوشہ میں بیٹھنا قوم کی رفع حاجات سے منہ موڑنا ہے اور بعض وہ لوگ ہیں جو
 مسجد و مین بیٹھ رہتے ہیں اور پہاڑوں کے شکاف میں تنہا گزر کر رہتے
 ہیں اور اسکو زہد و دیر سمجھتے ہیں۔ اور بعض طریق اعانت مخلوق کو ترک
 کر کے خلق کے بہرہ پر بیٹھ رہتے ہیں اور اسکو توکل کہتے ہیں۔ اور بعض

سیاحت کے نام سے وہ بدہ شہر بہ شہر پھرتے ہیں اور کسی موضع و مقام میں کسی سے موانست و اختلاط پیدا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم عالم کا حال دیکھ چکے ہیں اور دنیا سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو فضیلت جانتے ہیں حالانکہ وہ لوگ یا اورشل ان کے اس صفات سے موصوف نہیں ہو سکتے جسکے وہ مدعی ہیں بلکہ انہوں نے بطور کسب کے اپنے رزق کا ذریعہ اور وسیلہ کر لیا ہے یہ لوگ بندگانِ خدا کا کما نا کھاتے ہیں لباس اور نکا دیا پہنتے ہیں تسبیح بھی جہانتک ملجائے لے لیتے ہیں اور بجا لیت سیاحت لوگوں کے مکانوں میں ٹھہرتے ہیں اپنے سارے اخراجات کا بار ادا کر دیتے ہیں اور ہر کسی طرح کا عوض ظاہری یا باطنی ادا کرنے کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ اگر خدمتِ گزاری میں فرق آگیا تو مکافات بد دعا سے کرتے ہیں اور غضب و قہر الہی سے ڈرانے میں اور عوام الناس اور نکو اہل فضائل سے تصور کر کے بڑی بڑی خوشامدیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی فرمائشوں کے ادا کرنے میں زبردبار ہوتے ہیں حالانکہ انہوں نے نظامِ عالم اور کمالِ انسانی سے بالکل اعراض کیا ہے بلکہ مردمانِ گوشہ نشین وغیرہ مثلِ جمادات اور مردوں کے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس غرض سے خلق کیا اس سے انکو انحراف ہے اور فضائل و عاداتِ بشری کو بقدر طاقت کام میں نہیں لاتے پس ایسی عورت اور سیاحت سے اتفاق باہمی اور محبت باہمی منج کل فضائل ہے اور کار آمد

بنی نوع ہر چنانچہ ارسطاطالیس نے کہا ہے کہ انسان دوست کا ہر
 حال میں محتاج ہے حالت تن آسانی و راحت و فراغت میں بنظر مدد اسباب
 بہجت و معاشرت اور حالت سختی و شدت میں بجمت امداد و معاونت چنانچہ
 بعض بزرگان نے فرمایا ہے کہ ہر قسم کے آدمیوں کی آزمائش چار وقت میں ہوتی
 ہے یعنی شجیع کی بوقت جنگ۔ اور امین و ممدن کی ہنگام داد و ستد۔
 اور مہر و فاسے زن و فرزند کی حالت عسرت و فاقہ میں۔ اور حقیقت دوستان
 رنج و سختی کے عالم میں۔ مریاں باریا بدور آیام غم۔ بہ شادی بناید مریاں کرم
 ان سب دلائل سے حاجت اتفاق کی ثابت ہو چکی اب رہا یہ امر کہ اتفاق کیا
 چیز ہے اتفاق افراد احاد کے متفق ہونے کو کہتے ہیں یعنی باہم خلوص کے ساتھ
 ملکر رہنا۔ ملکر کام کرنا۔ پیچنسون کی بہتری مثل اپنی ذات خاص کے چاہنا۔ ذاتی
 اغراض کو فائدہ قوم پر ترجیح نہ دینا۔ ہر کام مشورہ قوم سے کرنا۔ قومی نقصان کو
 ذاتی نقصان سمجھنا۔ قومی نقصان کے رفع کرنے میں بہم تن مستعد ہوتا۔ اتفاق
 کے فائدے عام و خاص میں مثل آفتاب کے روشن ہیں جس قوم میں اتفاق
 ہوتا ہے وہ قوم کا آدمی افلاس کے عارضہ میں مبتلا ہو جائے تو تمام قوم اس کے
 علاج میں مصروف ہو جاتی ہے اور اہل اتفاق دوسری قوموں کی نگاہ میں
 موقر اور مضحکہ ہوتے ہیں اتفاق کی قوت کو کوئی قوت نہیں پہنچتی جس قوم میں
 اتفاق ہوتا ہے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اور محبت و اتفاق دونوں

ملکہ ایسا اثر پیدا کرتے ہیں جیسے غذا اگر سکنہ کے واسطے اور پانی تشنہ کے
 واسطے اور ابر باران کھیت کے لئے اور زر نقد مفلس کے لئے اور لباس بونہ
 کے لئے اور تندرستی بیمار کے لئے قوم میں گر ہو ہماری اتفاق +
 دور ہو جائے جہان سے پہنفاق + اسے خدا افراد کو کر متفق + تاکہ ہوا مت
 بنی کی چست و چاقی + مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اہل اسلام سے اتفاق
 قطعاً رخصت ہو گیا ہے اسکے دو سبب ظاہری معلوم ہیں ایک نقص اتفاق
 دوم مذاہب کا اختلاف کہ اہل اسلام میں تتر تفرق ہو گئے ہیں اور بعض
 کتب میں نوہ فرق پائے گئے اور ایک فریق دوسرے فریق کا دشمن تفصیل
 مذاہب یہ ہے ^۱سنی و ^۲رافضی و ^۳شعیبہ و ^۴اسحاقیتہ و ^۵زیدیہ و ^۶عباسیہ
 و ^۷امامیہ و ^۸نادوسیہ و ^۹شناسخیہ و ^{۱۰}لاعنہ و ^{۱۱}راجیہ و ^{۱۲}مرتضیہ و ^{۱۳}خارجیہ
 و ^{۱۴}ارزقیہ و ^{۱۵}ریاضیہ و ^{۱۶}علویہ و ^{۱۷}آبدیہ و ^{۱۸}قلبیہ و ^{۱۹}خارمیہ و ^{۲۰}خلیفیہ و ^{۲۱}کوزبیہ
 و ^{۲۲}کنزیہ و ^{۲۳}معتزلہ و ^{۲۴}میمونیہ و ^{۲۵}محکمہ و ^{۲۶}سراجیہ و ^{۲۷}اخیسیہ و ^{۲۸}جبریہ و ^{۲۹}مضطربہ
 و ^{۳۰}محبیہ و ^{۳۱}تارکیہ و ^{۳۲}بحثیہ و ^{۳۳}متمینہ و ^{۳۴}کسلانیہ و ^{۳۵}جہنیہ و ^{۳۶}خوفیہ و ^{۳۷}فکریہ و ^{۳۸}حسبیہ
 و ^{۳۹}جہنیہ و ^{۴۰}قدریہ و ^{۴۱}احدیہ و ^{۴۲}منویہ و ^{۴۳}لیسانیہ و ^{۴۴}شیطانیہ و ^{۴۵}شرکیہ و ^{۴۶}محبیہ
 و ^{۴۷}رویدیہ و ^{۴۸}ناکیہ و ^{۴۹}منیریہ و ^{۵۰}قاسطیہ و ^{۵۱}نظامیہ و ^{۵۲}منولفیہ و ^{۵۳}جہمیہ و ^{۵۴}مطلبیہ
 و ^{۵۵}متر البصیہ و ^{۵۶}متر اقبیہ و ^{۵۷}واردیہ و ^{۵۸}حرقیہ و ^{۵۹}مخلوقیہ و ^{۶۰}عبریہ و ^{۶۱}فانیہ و ^{۶۲}وزیریہ
 و ^{۶۳}لطفیہ و ^{۶۴}قبریہ و ^{۶۵}واقفیہ و ^{۶۶}مرجیہ و ^{۶۷}تارکیہ و ^{۶۸}شابیہ و ^{۶۹}راجیہ و ^{۷۰}شالکیہ و

و منعمیہ و علیہ و ذوق غیبیہ و مستثنیہ و اشتریہ و بدعیہ و مستثنیہ و حشو یہ
 و اگر انہیں و و ہر یہ و حاکمیت و باطنیت و اباحتیہ و برائمتیہ و اشتریہ و
 سو فسطائیہ و فلاسفہ و ستمنیہ و و ہابیہ و نیچریہ اور ان میں سے بعض
 کے اعتقادات یہ ہیں کہ کوئی کتاب ہے کہ امامت نماز بجز اولاد علی علیہ السلام کے دوسرے
 کو زیما نہیں کوئی زمین کو امام غائب سے خالی نہیں جانتا۔ کوئی کتاب ہے کہ
 حضرت مرقضوی پہر رجعت کرینگے کوئی کتاب ہے کہ بادشاہ مسلمان سے جنگ کرنا
 درست ہے۔ کوئی کتاب ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ کوئی قرآن کو مخلوق بتاتا ہے
 کوئی کتاب ہے کہ مرد سے کو صدقہ اور دے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی کتاب ہے
 کہ حساب اور میزان کی کچھ اصل نہیں۔ کوئی وجود فرشتہ و شیطان کا قائل نہیں
 کوئی کتاب ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ کوئی روئت حق کا قائل نہیں
 کوئی کراہت اولیا کو نہیں مانتا۔ کسی کا اعتقاد ہے کہ حق تعالیٰ کا حکم خلق پر
 نہیں کوئی جڑ سے عمل اور اجر کو نہیں مانتا۔ کوئی خیر و شر دونوں کو منجا نب اللہ
 نہیں کہتا ہے۔ کوئی کتاب ہے کہ کسی کو کچھ دینا ضرور نہیں اپنے اپنے نصیب کا ہر
 شے پاتا ہے۔ کوئی بندہ کو قائل و مختار جانتا ہے۔ کوئی فرض کا قائل ہے
 اور سنت سے شکر۔ کوئی فعل کو بے مکافات سمجھتا ہے۔ کوئی دنیا کو فانی نہیں
 جانتا۔ کوئی کتاب ہے کہ توبہ گنہگار کی قبول نہیں۔ کسی کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کو شے کہنا درست ہے بعض سوال و جواب نگین کے قائل نہیں بعض موع

جسمی کو نہیں مانتے۔ بعض عذاب قبر کے منکر ہیں بعض محض روح کو ایمان سمجھتے ہیں۔ کوئی قیاس کو باطل کہتا ہے۔ بعض رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثل بڑے بہائی کے جانتے ہیں۔ بعض توحید محض کو سبب نجات جانتے ہیں اور دیگر فرائض کو نہیں مانتے ہیں اس سے ضرور یہ معلوم ہوتا ہے کہ توفیق الہی جو اصول مذہب سے ہے اس کا بظاہر کوئی منکر نہیں اگر اہل سلام ہیں باہم جھگڑہ ہے تو اکثر فروع میں جسکو دینیات کے سوا امور دنیوی سے تعلق نہ واسطہ نہیں لیکن فروع سے نماز روزہ کے مسائل نہ سمجھ لئے جائیں یہاں فروع بمقابل توحید اور رسالت کے کہا گیا ہے جس میں بعض ضروریات دینی بھی ہیں جیسے زکوٰۃ کی فرضیت کا پکا یا ملائکہ کے وجود خارجی سے انکار وغیرہ وغیرہ کہ محض کفر ہیں اور اتفاق بمقابل دین کے امور دنیوی میں زیادہ کار آمد ہے اور دین کو قوی کرنے والا اور نص قرانی سے بھی فضیلت اتفاق کی ثابت ہوتی ہے سورہ بقرہ میں ہے **وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ** اور **وَتُؤْتُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا** یعنی نیک سلوک کرو والدین کے ساتھ یتیموں اور محتاجین کے ساتھ اور انسانوں کو نیکی سے پیش آنا اور نہ قوم کے ساتھ تو خواہ مخواہ ادا کرے اور اوسط درجہ ہے حاجتمندوں کے ساتھ رعایت کرنا اور اعلیٰ درجہ ہے عموماً بنی نوع کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور نہ قوم کے ساتھ تو خواہ مخواہ ادا

سے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اَلْمُؤْمِنُ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ
 بَعْضُهُ بَعْضًا۔ یعنی مومن مومن کے لئے ایسا ہے جیسے عمارت میں ایک اینٹ
 دوسری اینٹ کو تھامے رہتی ہے اس طرح ہر مومن کو لازم ہے کہ ایک دوسرے
 کا مددگار رہے اور دوسری جگہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی مثال
 اونکی دوستی و اتحاد کی ایسی ہے جیسے ایک بدن یعنی کل مومنین ایک قالب
 کی طرح ہیں اگر ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جائے اور یہ ظاہر ہے
 کہ جب تک امور دنیوی سے انسان کو اطمینان نہیں ہوتا اس کا ایمان درست
 نہیں ہوتا اور ایمان اصل دین کی ہے۔ اور ایمان لغت میں یقین کرنے کو
 کہتے ہیں اور شریعین دل سے یقین کرنے کو اور زبان سے اقرار کرنے کو اور
 شرع کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اعمال کو کہتے ہیں اور کمال ایمان
 کا اعمال سے ہے اور اتمام ایمان کا عبادت سے اور افضل خصلت ایمان کی
 کلمہ توحید پر یقین کرنا ہے اور قاضی عیاض نے کہا ہے کہ حیا ایک خلقی صفت
 ہے پھر اسکو ایمان میں داخل کیا اسلئے کہ کبھی حیا پیدا ہوتی ہے ریاضت اور
 کسب سے جیسے اور اخلاق حسنہ ریاضت سے حاصل ہوتے ہیں اور گاہ
 ایمان سے کیونکہ حیا کا استعمال شرع کے موافق ہوتا ہے جو گناہوں سے بچاتی
 ہے اور یہی منشاء ایمان ہے اب غور کرنا چاہئے کہ قوم مدارات اور رعایت
 نمکینے کے واسطے دینی نزاع کو پیش کرنا اور کج خلقی اختیار کرنا دین اور دنیا

دو نوں کا نقصان کرنا ہے فائدہ مدارات و اعانت اور پھیر ہے اور نزل، چہا
 دوسری شے چنانچہ تمام اہل ہند کو عشاء کے قدر میں اسکا تجربہ ہو چکا ہے کہ
 گروہ سلطنت اور گروہ فوج باغی مین ہر ملت اور مذہب کے آدمی شریک ہوتے
 مگر چونکہ اتفاق پر سب نے عہد کر لیا تھا فریقین مین سے کسی نے اتفاق کو نہ چھوڑا
 اور قدرتی نصرت اور شکست نے ایک کو غالب اور دوسرے کو مغلوب کر کے
 منتشر و پیشان کر دیا یہ امر غیر ہے کیا حامیان سلطنت مین مسلمان و ہنود اور
 مسلمانوں مین سنی اور شیعہ نہ تھے یا فوج باغی مین ان مذاہب اور ملل کے
 لوگ نہ تھے (سب تھے) در حالیکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اتفاق آپس مین مدارات
 اور خوش خلقی سے تھا تو اب اسکو مذہب سے کچھ علاوہ نہیں پس اتفاق مین نزاع
 مذہبی بیکار ہو گئی اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ واقعی یہ خرابی بد اخلاقی امراض روحانی
 کی وجہ سے ہو کہ ایک دوسرے کے خون کا پیا سا ہے اور آپس مین نہ ترجم ہے
 نہ رعایت اور امراض روحانی اس کثرت سے ہیں جبکا احاطہ نہیں ہو سکتا گو
 کچھ کچھ بیان او سکا اوپر گذرا ہے مگر وہ ایک بڑے خرمین کے چند واسطے ہیں
 مگر اس موقع پر جو بدترین ہیں اور غین سے تین امراض کا ذکر کیا جاتا ہے اول
 غضب دوم جہن سوم خوف اول مین افراد کو دخل ہے اور دوسرے
 مین نفرط کو تیسرے مین رذالت کیفیت کو چنانچہ ۔

غضب

وہ شے ہے جو روح اور خون کو حرکت میں لاتا ہے اور اٹھ اوس کا جو ارج اور خارج میں مقرر ہے ہوتا ہے اور حرارت غضب سے جو ہوا اٹھتا ہے وہ دماغ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور نور عقل کو سیرہ و تاریک کر کے انقلام پر آمادہ کرتا ہے جسکے سبب سے انسان بڑے بڑے کاموں میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے مصائب گوارہ کرتا ہے یہی قتل انسان پر رعب و کفر قید یا قصاص کا مستوجب ہے اور غضب ایک شیعہ خون ہے اگر زیادہ سکوت یا مہو چا تو مالی خولیا ہو جاتا ہے اور

علاج غضب

چونکہ غصہ ایک قوت انسانی سے ہے اور کوئی نفس غصہ سے خالی نہیں یہاں تک کہ رسول مقبول علیہ التیمہ والثناء فرمایا اَعْصِبْ لِمَا يَعْصِبُ الْبَشَرُ عَيْنِي اَمِي کی طرح مجھے بھی غصہ آتا ہے اور جب تک کہ انسان زندہ ہے غصہ کو معدوم نہیں کر سکتا مگر غصہ کا ضبط کرنا ضرور انسان کے اختیار میں ہے گو طبیعت پر جبر کرنا پڑے اور اگر جبر سے کام نہ نکلے تو یہ تدبیر کرے کہ اگر غصہ کم نہ ہو تو سرد پانی نوش کرے یا اوس موقع سے جہان غصہ آیا اودٹھ جائے اور اگر غیظ حد سے تجاوز ہو گیا ہے تو وضو یا غسل کر کے نماز نفل میں مشغول ہو جائے اور خدا سے اوس چیز کو طلب کرے جو اوسکے حق میں مفید ہے بلکہ بعض حکما نے ایسے موقع پر یہ کیا ہے کہ دریا میں کشتی پر سوار ہو کر چند ساعت تک میر کی جس سے ہر مزاج اعتدال پکایا ایک صحابی نے حضرت رسول مقبول علیہ التیمہ والثناء سے سوال کیا کہ دین کیا چیز ہے آپ نے

ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق صحابی نے پہر ہی سوال کیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم سمجھتے نہیں دین حسن اخلاق ہی کا نام ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ غصہ نہ کرو اور کلام مجید میں سے وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ یعنی وہ جو غصہ فرو کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں آدمیوں کو۔ اور فرو کرنا غصہ کا یہ ہے کہ پہر اوس کا خیال ہی نہ ہے اور غصہ کرنے کا اثر سہواً بھی دل پر نہ گذرے اور حاصل اس آیت شریفہ کا یہ ہے کہ ہر کام کی بنیاد لطف اور مدار کے ساتھ ہو اور مواسات پر نظر رہے اور مواسا کے معنی ہیں (باری کرنا) اور فلاطون نے کہا ہے کہ لَا تَخْزَا لَآلِیَ الصِّیْقِ الْكَامِلِ۔ یعنی نہیں ہے فخر مگر دوست کامل کے ساتھ اور ارسطو نے کہا ہے اِنِّیْ لَا تُحِبُّ مِنْ یَحْزَنُ وَلَہٗ صِدِّیقٌ فَاضِلٌ یعنی میں تعجب کرتا ہوں اوس سے جو غمگین ہوتا ہے حالانکہ وہ دوست کامل رکھتا ہے۔ غرض اس سے یہی ہے کہ ایک دوست صادق پر انسان ہر طرح کا فخر اور ناز کر سکتا ہے چہ جائیکہ جب قوم میں اتفاق ہو جائے جس سے مراد محبت صادقہ ہے پہر کیا کہنا اور کیا بوجھنا دین اور دنیا دونوں اہل اتفاق کے واسطے ہیں محبت ہی کا یہ صلہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہو گئے اور اسی محبت کے سبب سے حضور نہایت اور فائز مرتبہ میں مقرب بارگاہ احدیت ہو گئے یہاں تک کہ جملہ مقربان الہی میں ان شرف و برتری سے علیٰ ہذا القیاس میتھان آنحضرت جکی نسبت قرآن مجید میں ہے فَاتَّبِعُونِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰہُ۔ یعنی پیروی کرو میری تاکہ دوست

رکھے تم کو حق تعالیٰ اور وہ پیر دی کیا ہے | اخلاق محمدی اور اتفاق احمدی اس سے ثابت ہوا کہ محبت و اتحاد ایسی چیز ہے کہ اللہ رحیم اور اوسکا حبیب کریم دوست ہو جاتا ہے | تو جب بندگان خدا با خود ہا بھی دوستی اور محبت کا برتاؤ کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ اتفاق قائم نہ ہو۔ صراط المستقیم کا لفظ جو قرآن شریف میں یعنی راہ راست آیا ہے وہ بڑا راست ہی ہے کہ طریق محمدی اختیار کرے اور جس نے اتفاق میں کوشش کی وہ منزل مقصود کو پہنچ گیا اور مساوات ابدیہ و مطالب دینیہ وہ ہموار پر فائز ہو گیا۔

جبین

جنگ کی معنی این جنگ سے ڈرنا اور اوسکو بد دلی بھی کہتے ہیں جو غضب کی ضد ہے اور غضب حالت افراط کو کہتے ہیں اور جبن کو تعریف میں سے نفس بد زندگی کو بطبع فاسد پسند کرتا ہے اور رتبہ راحت میں کہ منشاء بد نصیبی ہے اوسکی خواہش اور تشاہدات دلیل ہوتا ہے اور بدنامی اور جنگ کو نہیں ڈرتا۔

علاج جبن

یہ ہے کہ نفس کو شناعیت لینے زشتی دیدی اور طعن و تشنیع پر جو خلاف جرات ہے تمیز کرے اور چونکہ غضب افراد انسانی میں شامل ہے اوسکو تدبیرات سے متحرک کرے اور اگر غضب میں نقص ہے تو تجرید متواتر اوسکو ہیجان میں لائے جیسے آگ جب نہیں جلتی تو اوسکو بار بار ہونکنے میں اور لوسے کو تھپڑ پر لگاتے

ہیں تب آگ نکلتی ہے اور مشتعل ہوتی ہے۔ ایسے ہی امراض بلغمی کو حرارت سے رفع کرتے ہیں اسی طرح اتفاق کے پیدا کرنے میں جو عوارض لاحق ہوتے ہیں ان کو بزر و عقل علیحدہ کر کے اس کا رخیر کی طرف کہ تمام مقاصد کا بلجا و ماوا ہو رجوع کرے۔

خوف

عبارت ہے ہیبت نفسانی سے جو غائب آجاتی ہے طبیعت پر اور نفس و سکو رفع نہیں کر سکتا اور غائب ماندہ سابق سے متعلق ہوتا ہے اور وہ ضروری ہوتا ہے یا ممکن یا وقوع اور عدم وقوع برابر ہوتا ہے اور یہ صورت دو حال سے خالی نہیں ہوتی کہ وقوع اور اس کا اپنی ذات خاص سے ہو یا ذات غیر سے مگر وقوع اور اس کا لامحالہ ہو گا پس وقوع امر خوف میں جلدی کرنا اپنے اوپر آپ بلا لانا اور اس میں شکی ہو کرنا خود رنج اوٹھانا ہے اور

علاج خوف کا

یہ ہے کہ وقوع امر خوف کے لئے کوئی وقت معین اور مقرر نہ کرے بلکہ حتی الوسع وقوع اور عدم وقوع کو برابر سمجھے کیونکہ عجلت میں ایذا و سختی ہے اور اس بقال میں رنج اور یہ دونوں حالتیں انسان کو مصلح دینی اور تدابیر دنیوی سے غافل کرتی ہیں اور یہی خیال باعث رنج و فکر ہوتا ہے جو خلاف اسے صائب کے ہے اور کسی طرح انسان کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ خوف جو امر قبیح ہے اور قلب میں مخفی ہے اس کو کوئی دیکھ اور جان نہیں سکتا یہ محض خلاف عقل ہے کیونکہ جو

ممکن ہے اسکا وقوع بعید نہیں اسواسطے خوف پر اقدام کرنا اور خوف کو قلب
 میں جگہ دینا مقتضائے خود نہیں۔ خوف کی اصل موت ہے اور موت ناگزیر ہے
 كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ لیکن کوئی نفس ایسا نہیں جو نہ کھچے مزموت کا اسکا
 خوف کرنا محض خلاف عقل ہے۔ یا این ہمہ کہ انسان دیکھتا ہے کہ بعض کی ادھکی
 یا ہاتھ کٹ جاتا ہے یا امراض خبیثہ سے بعض اعضا گل اور سر کر معدوم ہو جاتے
 ہیں اور انسان زندہ رہتا ہے پھر خوف میں زیادہ مبتلا ہونا اپنے کو مورد لعن و
 طعن بنانا ہے۔ اسطرح تصورات سزا اور نقصان وغیرہ پر خائف ہونا ضمیمہ حیات
 ہے اور قطع حیات رافع کل آلام چنانچہ حکمانے تعریف انسان میں کہا ہے حیاتِ نابیہ
 مائت لینے زندہ بولنے والا مرنے والا پس موت درجہ آخری انسانیت
 کا ہے اور اوہمین تو ہم نقصانات وغیرہ کا باعث نقصان عقل ہے کیونکہ حکم اِذَا جَاءَ
 أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ لینے اپنے وقت معین سے
 موت نہیں ٹلتی اور قبل از وقت نہیں آتی پھر اس اندیشہ میں مبتلا ہونا قدرت میں
 دخل دینا گناہین قدم رکھنا ہے اور جو عاقل ہیں وہ حیات جسمانی سے حیات روحانی
 کو ترجیح دیتے ہیں جسمین ہر طرح کی نیکنامی دارین ہے اور وجود بدن لازم فساد ہے
 اگر موت نہوتی تو ابتدا سے آفرینش سے اجتناب بنی آدم کی یہ کثرت ہوتی کہ زمین
 پر بانوں رکھنے کو بھی جگہ نہ ملتی چہ جائیکہ بانوں پھیلا کر سونا اور زرراعت کرنا
 جو سبب اور باعث زلیست انسان ہے پس تمنا سے دوام حیات و کراہت

حیات خیالات محالات سے ہے اور داخل جمالت اس واسطے عاقل کو چاہئے
 کہ اپنے آئینہ دل کو ایسی کدورت سے صاف رکھے اور جس طرح پر نظام عالم کو مشاہدہ
 کرتا ہے اور سپر عمل کرے اور توہمات کو دخل نہ دے کہ طول اہل موجب فسادات
 ہے اور یہ بھی ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہیری مین ساری قومی کو انحطاط ہوتا ہے
 جو اس ظاہری دباہنی بیکار و شست ہو جاتے ہیں لذت صحت کہ جامع لذا ید ہے
 مفقود ہو جاتی ہے قوت میں ضعف صحت میں علت عزت میں بذلت ہو جاتی
 ہے یہاں تک کہ اولاد پر بھی وہ بار ہو جاتا ہے پس طالب عمر و راز جود اعدا سے
 زیادہ چاہیے اسکا مستحق ہے کہ وہ کسی کی آنکھ میں غریزہ نہواسیکی طرف اشارہ ہے
 اِس آیت میں اَوْيَدُ إِلَىٰ اَرْضِ الْغَيْمِ اِس سے معلوم ہوا کہ موت واجب
 اور ضروری ہے اور قرار گاہ نفس انسانی کا دوسرا عالم ہے پس خردمند اور عاقل
 کو چاہئے کہ کسب سعادت سرمدی اور لذات ابدی میں کوشش کرے اور
 علائق جسمانی کو بمقتضای مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا اسطر جبر کرے کہ جب
 مرگ طبعی پہنچے تو فضائل انسانی کے ساتھ انتقال کرے اور جو اقدس میں
 فائز ہو اور حکیم افلاطون کا قول ہے مُتَّ بِالْاَرَادَةِ وَحَيِّ بِالطَّبِيعَةِ
 یعنی مر مرگ ارادی سے اور زندہ رہ حیات طبعی پر۔ اِس سے مراد
 یہ ہے کہ خاصہ حیوانی کو جسمین ہواے اکل و شرب کے کچھ نہیں ہے چوڑے
 اور قواسم جسمانی میں قوت روحانی پیدا کرے جس عالم بالائی سیر کر سکتا ہے

ان تینوں علتوں میں سے دو علل یعنی جین اور خوف اتفاق پر مائل نہیں ہوتے
کیونکہ اتفاق کی تعریف ہے کہ جہات و رسوم معتبرہ میں سب یکجان و دو قالب ہوں

چاہئے ایک سب کا ہو مقصود | گوہوں سبکے جدا جدا اغراض

مگر اس میں احتمالات کو بہت دخل ہے اور احتمال کے ہمیشہ پہلو کثیر ہوا کرتے ہیں
جیسے رنج و راحت وغیرہ اور جین اور خوف کو سوائے راحت کے تکلیف و رنج
گوارہ نہیں یہاں اوس زمانہ پر خیال کرنا چاہئے جسکی نسبت جناب قبلہ گا ہی
حضرت ربالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ نے خَيْرُ الْقُرُونِ تَرْكِيٍّ ارشاد فرمایا ہو
اور قرون بالضم جمع ہے قرن مفتوح کی بمعنی زمانہ و راز جسکی مدت بعض اہل لغات
نے تئو برس اور بعض نے تیس برس قرار دی ہے خلفائے راشدین کے عہد خلافت
میں جیسا اتفاق تھا اظہر ان الشمس ہے دل توانا اور قوی یار و کی ہمت آتھی
منتظم ہر قوم ملت کی جماعت ان سے تھی ہذا انہیں کے زور اتفاق سے اسلام
کا علم خانہ کعبہ میں نصب ہوا شام و روم میں انکی فتح کا پرچم چمکا بادشاہ حلب
رعب اسلام سے داخل اسلام ہوا دشق سے قلب مکان کو اتفاق اسلامی نے
فتح کیا نفوس خد اہل اسلام نے جب کفار پر حملہ کیا ہزاروں کو خاک میں ملا دیا
لاکھوں کا منہ پیر دیا جد ہر کو یہ قافلہ گزرا کوئی تاب مقابلہ نہ لاسکا مصر کو زور اتفاق
نے لیا ہر قل سے شاہنشاہ کو اذہنون نے آن کی آن میں بھگا دیا بیت المقدس
پر نشان محمدی کا بہرہ اذہنون نے اوڑیا عجم کے آتش خانوں کو آبپاری سے

انہوں نے بھمایا بجائے زنار کے رشتہ توحید کو انہوں نے مضبوط کیا لیکہ زنار ^{چند} شہر کفار دارالاسلام ہوئے ہر جگہ تھی حکومت اسلام ہر روز افزون تھی قوت اسلام بدلتا رہی خون کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم نے یمن کو بد کفار کو اپنے ہاتھ پر کلمہ توحید پڑھایا اور انکو سچا مسلمان بنایا ہزاروں بتجائے اور بڑے بڑے گرجے گراے اور ہزاروں مساجد و مدرسے بنوائے بڑے بڑے نامی و گرامی بادشاہوں اور شاہنشاہوں کی لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لائے کسی نے انکو لونڈی بنایا کسی پر غیبت نکاح پڑھایا اسی ایک اتفاق کے یہ سب کوششیں ہن انکی ہر گرجہ و ریشہ میں اتفاق کا پورا جوش تھا انکا ظاہر و باطن یکساں تھا یہ اتفاق کو معیوب جانتے تھے جھوٹ اور بد عہدی کے پاس بجاتے تھے انکے دل مثل آئینہ کے شفاف اور علایق دنیوی سے پاک و صاف تھے ان کے عہد و پیمان پر دین اسلام کا مدار تھا انہیں کی زبان پر جنگ اور صلح کا فیصلہ ہوتا تھا اسی اتفاق نے تاریکی کفر کو دور کیا اسی اتفاق نے انوار اسلام سے تمام روئے زمین کو پُر نور کیا یہ اسی اتفاق کا صدقہ ہے کہ مسلمان ہندوستان کفرستان میں بجائے صدائے ناقوس کے ہر شہر و قصبہ و قریہ میں بچکانہ باواں بلند اللہ اکبر کے نعرے مارتے ہیں کوچہ و برزن میں بلا خلش اپنے خدا سے واحد در بنی اودھ کو پکارتے ہیں مسجدوں اور میدانوں میں اوقات معینہ پر بے مزاحمت نماز پڑھتے ہیں جد ہر چاہتے ہیں بے کٹکے چلے جاتے ہیں اور ارکان

اسلام ہر موقع و محل پر بجالاتے ہیں ہمارے جو اوقات نماز کی ہیں اور میں ہر مذہب والے ناقوس یا باجہ وغیرہ نہیں بجانے پاتے ہیں نہ اس قسم کا شور و غوغا ججاسکتے ہیں جس میں اہل اسلام کی عبادت میں فرق آئے اور ہر مذہب مختلف ہے کہ لوگوں کو علی العموم اپنے مذہب حق میں داخل کرتے ہیں اور کوئی دم نہیں مار سکتا اور جو غیر مذہب کے ذلیل اور عاقل ہیں وہ بلا تخریک احدی اپنی کتب و ہر سے حقیقت اسلام کو سمجھ کر خود مسلمان ہو جاتے ہیں پناہ لور لول جو مضامین لندن سے ہے وہ ان کے اکثر نصاریٰ مسلمان ہو گئے اور ہوتے جاتے ہیں مسٹر عبد اللہ کو یلم اور محمد الکرینڈر رسل و پ کی کامیابیوں کو دیکھو جنہوں نے امریکہ سے ملک میں جہان سوائے معاش کے مواد کا ذکر بھی نہ تھا جہاں سوائے علم و نبوی کے مذہب یعنی علم الہی کے مفہوم سے بھی کوئی واقف نہ تھا وہاں کس زور شور سے اسلام کو جاری کیا جسکی نسبت بعض مسلمانان ہندوستان کا خلاف حکمت یہ قول تھا کہ جہاں علم و صناعت کو ترقی ہے وہاں دین کو کون چھینا ہے حالانکہ انہیں و آدمیوں کے اتفاق نے یہ گل کہلایا اور بڑے بول والوں کو نیچا دکھایا اور اگلے سے اتفاق کا کچھ مزاج کہا یا سچ ہے ۵

دو دل یک شود بشکند کوہ را | پراگندگی آرد ابنوہ را |

اب اس کے یقین میں کوئی شک نہ رہا کہ انسانی تقویت محض اتفاق پر منحصر ہے اور حیات بھی بغیر اتفاق کے ممکن نہیں اسی اتفاق کی بدولت انسان ہر قسم کے

فتوحات حاصل کر سکتا ہے اگر بغرض مجال بڑے بڑے فتوحات کو جن کا ذکر اوپر ہوا اخیر تکمیل ہو تو استحکام ملت اور بقائے قوم اور ترقی قوم میں تو کسی طرح کا شک نہیں

خواب غفلت سے اب تو ہو بیدار	آنکھ کھولو ذرا تو ہو ہشیار
قوم پر آگئی تباہی ہے	دو جہان کی یہ روسیاسی ہے
کام میں اپنے اہتمام کرو	اہل دنیا میں اپنا نام کرو
امر معروف پر نظر رکھو	سچی منکر کو دل میں راہ ندو
راست بازی کو اختیار کرو	کذب سے یک قلم کنار کرو
شرم غیرت کو کام میں لاؤ	متفق ہونے پر تم کہاؤ
قوم میں اپنی اتفاق کرو	دل پر مردہ جست و چاق کرو
تاکہ عزت ملے وقار ملے	بہر طرح تکو اوقات را رلے

اور بہر جہت قدر افادہ اور استفادہ کی ضرورت بڑھتی جائے گی اس وقت اتفاق مدعی جائے گی

ہمت اگر سلسلہ جنان شود	مور تو اند کہ سلیمان شود

چونکہ اس زمانہ میں اتفاق نفاق سے بدل گیا ہے اسکا یہ اثر دیکھا جاتا ہے کہ اونہیں مسلمانوں کی اولادین جن کا ڈنکا غرب سے شرق تک بجتا تھا اب گوشہ گنہامی میں پڑے ہیں جو عزت میں بے ہمتا تھے اب ذلت میں کیتا ہیں جو سب قوموں میں ذی مقدور تھے وہ ہر قوم کے سامنے محتاج و مجبور ہیں جو مغرور و باوقار تھے اب ذلیل و خوار ہیں وہ شان رہی رہی نہ شوکت وہ جاہ رہی رہی نہ ہشمت

کوڑی کو بھی پوچھتے نہیں ہیں | لکڑی ہوئی قوم کی ہے قسمت

ایک زمانہ وہ تھا کہ ملکانوں کے نام سے شاہانِ نامدار تھرتھرتے تھے ابادوں سے
 ادنیٰ قوم بھی لوگ نہیں ڈرتے جتنا ملنے سے اعلیٰ درجہ کے امیر فخر کرتے تھے اب
 اون سے کم درجہ والے عار کرتے ہیں جتنا میل جول کو حکامِ غیر قوم سعادتِ ابدی
 سمجھتے تھے اب ان کے سلام لینے کو تنگ جانتے ہیں یہی اتفاقِ قدرت اور ثروت کا
 عوضِ مفاسی اور ذلت کے ساتھ دے رہا ہے جسکو اہلِ اسلام خوب سمجھتے ہیں گا اتفاق
 پر اصرار مطلقاً وجہ نہیں کرتے یہ مال و دولت نامبارک ہے نہوگر اتفاقِ بد قوم
 جس دولت کی ہو کی ہو وہ دولت ہے یہی بد تم ہمارے کام آؤ ہم تمہارے کام آئیں
 جس سے کل چلتی ہے دنیا کی وہ حرکت ہے یہی بد قوم کی ذلت کو سمجھیں اپنی ذلت سببِ نیر
 ملک میں عزت سے رہنے کی صورت ہے یہی بد اور اتفاق کے لفظی معنی ہیں (دورِ ہونا)
 یعنی دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ جسکو دوغلا بن بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ شخص جو ظاہر میں
 دوست اور باطن میں دشمن ہو۔ اسی صفت کا آدمی منافق ہوتا ہے۔ اور اتفاق
 کے جو ذاتی صفات اخلاق کے ساتھ ہیں وہ مختصر طور پر یہ ہیں یعنی جیسے آگ کو لکڑی
 کے ساتھ محبت ہے اور تلوار کو گلے کے ساتھ اور ہوا کو چراغ کے ساتھ اور موت
 کو حیات کے ساتھ اور مار و کڑو کو انسان کے ساتھ بیماری کو تندرستی کے
 ساتھ اسی طرح اتفاق کو اتفاق کے ساتھ محبت ہے اور جہانِ نفاق ہے وہاں
 محبت نہیں اور جہانِ محبت نہیں وہاں اتفاق نہیں مگر اس زمانہ میں شاذ و نادر

محبت دیکھی ہی جاتی ہے تو غرض سے خالی نہیں کیونکہ کلکتہ مان لیا گیا ہے کہ
 محبت جب ہی ہوتی ہے جب کسی سے توقع ہو اور جب توقع کا لفظ در بیان میں
 آیا تب غرض لاحق ہوگی اور توقع کے لئے مجھ و سا ضرور ہے اور ہر دسا اسی پر
 ہوتا ہے جسکی وفا پر یقین ہو اور وفا بغیر فضائل کے نہیں اور فضائل کے واسطے
 شرافت مقدم ہے اور شرافت کے لئے تواضع و انکسار اور توقع مراد فائدہ امید
 ہے اور امید مبداء اتفاق اور اتفاق رافع حاجات غرضکہ امید کا میدان احتیاج
 سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے جسکی وسعت کا پایاں نہیں اور کسی حکیم نے اسکو محدود
 نہیں کیا حق یہ ہے کہ امید مرثشت انسانی میں داخل ہے جس سے کوئی نفس خالی
 نہیں اس میں امیر ہو یا فقیر یہ امید ہی کا رتبہ ہے جسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ دنیا بابت
 قائم امید ہی ترک وطن کراتی ہے عزیز و قریب کو چھڑاتی ہے منازل دور دراز
 پر لیجاتی ہے امید ہی یگانہ کو بیگانہ اور بیگانہ کو یگانہ بناتی ہے امید ہی بھجنوں اور
 غیر بھجنوں کی خوشامد کراتی ہے۔ امید ہی کفار کی خدمت کراتی ہے امید ہی دوست
 کو دشمن اور دشمن کو دوست بناتی ہے امید ہی امیر کو فقیر اور فقیر کو امیر آزاد کو اسیر کرتی
 ہے امید ہی میدان جنگ میں سرکھاتی ہے امید ہی عہد و بیان کراتی ہے امید ہی اعلیٰ
 کو ادنیٰ کے پاس اور ادنیٰ کو اعلیٰ کے پاس لیجاتی ہے امید ہی انسان سے محنت شاقہ
 کراتی ہے امید ہی دلون میں جوش پیدا کرتی ہے اور جوش پورا کرنے کے لئے
 انسان بڑے استحکام اور استقلال سے مستعد ہوتا ہے اور جیتنگ اسکا نتیجہ نہ نکل

آپ نے اپنے ارادہ سے باز نہیں آنا اور اگر مزاحمت افسداد اور منازعت محسوس
 ہو تو باخارج ہو تو اسکو آسانی بخواد وقت سے رفع کر کے اپنے خیال کو نہیں
 چھوڑتا اور بڑے بڑے مصائب کو اپنے اوپر گوارہ کر لیتا ہے افسوس ہے کہ ایک
 امید موہوم پر انسان ایسا منہمک اور از خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ جب تک اپنی انگ
 نہ نکالے دوسرے کام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا حالانکہ اتفاق سے بڑھ کر کوئی
 ذریعہ کثرت و کار کا نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جب فراڈ متفق ہو جاتے ہیں تب سارے
 مقاصد و نیا کے ہاتھ آ جاتے ہیں اور کوئی کام ایسا مشکل نہیں جسکو اتفاق آسان
 کر دے بقضائے کثیر: لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى یعنی نہیں ہے واسطے انسان کے
 بجز مگر جو کوشش کی اور جسے پس بمقابل اور کوششوں کے افضل تر یہ ہے کہ
 اتفاق میں انسان بالاستتاب ساعی رہے اور محنت و استقلال سے کام لے
 کیونکہ سہولت سے خلف تک کسی مفرد یا جماعت متفق نے بغیر محنت و استقلال کے
 ترقی نہیں کی مگر شرط یہ ہے کہ اس کام میں نظر بخیر ہو جب اتفاق میں اس نظر سے
 کوشش کجائے کہ اللہ کے احکام جاری کرنے اور دین کی ترقی دینے میں مدد
 کرینگے عام اس سے کہ ملک گیری ہو یا بعض بلاد کا مسخر کرنا یا قطعات اراضی
 پر غالب آنا منظور ہو اللہ تعالیٰ ضرور اس ارادہ میں برکت دے گا اور
 کامیاب کریگا خصوص اس زمانہ میں کہ اہل اسلام پر وقت نہایت تنگ ہے
 اور بموجب حکم الحاکمین بعد زحمت و محنت کا ہونا جس میں فقط ایک نقطہ کافرق

ہو ضرور فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعَذْرِ يَضْرِبُ الْإِنْسَانَ مَعَ الْغَضْرِ يُسْرًا۔ یعنی
 رنج کے ساتھ راحت ہے رنج کے ساتھ راحت ہے اور یہ دونوں پہلے تا کبریٰ
 میں پس تنگی کے بعد فراخی کا ہونا لازم و ملزوم ہو گیا پھر اتفاق میں کوشش
 نہ کرنا گویا عمر عزیز کا ضائع کرنا ہے اور حکماء بمقدورین کا قول ہے کہ قوام
 اتفاق کا محبت ہے اور تمامی موجودات کا انتظام محبت سے ہوا ہے
 اور محبت میں اختلاف و نفاق نہیں ہوتا کیونکہ ہر فرد موجودات میں مادہ
 محبت کا رکھا گیا ہے اور جب یہ مادہ علی قدر قوت پہچان میں آتا ہے تب
 اوس میں منافقت کا اثر نہیں رہتا اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ محبت میل
 اور خواہش کرنے کو کہتے ہیں اور میل کبھی اون چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو
 بالطبع انسان کو مرغوب ہیں جیسے خوبصورتی خوش آوازی کمانے کا ذائقہ
 یا اسوجہ سے ہوتا ہے کہ کسی نے اوس پر احسان کیا یا مصیبت سے بچا لیا اور
 اون چیزوں کی طرف میل ہوتا ہے جن کا حسن عقل سے معلوم ہوا جیسے محبت
 علما و صلحا یا محبت قومی جس سے ہر قسم کی جلب منفعت دینی و دنیوی متصور
 ہے اور وجود کے واسطے جس طرح وحدت لازم ہے اسی طرح وحدت کے لئے
 محبت لابد ہے پس جو موجود ہے وہ محبت سے خالی نہیں اور وجود وحدت
 سے خالی نہیں مگر بان محبت کے مراتب ضرور ہیں جیسے موجودات میں کمال
 اور نقصان شامل ہے ویسے ہی محبت مقتضی قوام و کمال ہے اور غلبہ مقتضی فساد

و نقصان کا ہے اور ظہور اور سکامہ جو ذات پر موافق نقصان ہر قسم کے ہوا کرتا ہے ہر ہر نیک کہ بہت سے حکما کا یہ نہ بہت نہیں کہ قوام عالم کا محبت ہے مگر فضیلت محبت کے سبب بالاتفاق قائل ہیں اور ہر نفس میں اسکا اثر کثیر خواہ قلیل پایا جاتا ہے دوسرے انسان اُنس بہت مشتاق ہے اور حب اُنس طبعی خواص انسان سے ہو تو لامحالہ اظہار خاصیت کا اپنے اپنے نوع میں ضرور ہوا اور یہی مبدا سے تمدن و تالیف ہے چنانچہ قاضی غیاث نے بھی اسی موقع پر کہا ہے کہ باہم محبت کرنا اور اتفاق رکھنا فرایض دین سے ہے کیونکہ محبت درحقیقت ایک صفت صفات اکملی سے ہے اس واسطے انسان کو لازم ہے کہ جو شخص اپنے پاس لے آؤسکی ہر طرح کی اعانت میں کوشش کرے اور دلچلی و غنچہ داری سے درج نکرے اور اس اخلاق سے ملے کہ ہر فعل میں آنا و سرسرت کئے ظاہر ہوں تاکہ روزانہ دوستی و اتحاد میں ترقی ہو اور کسی حرکت سے دلون میں غبار نہ آنے پائے کیونکہ اختلاف طبع علت بتائیں کی ہے اور بتائیں بنیاد سے مشہور ہے اور اتحاد کہ بنیاد اتفاق ہو اور اسکا جواہر یہ ہے کہ بتائیں سے قطعاً احتراز ہو تاکہ اخلاق و تدبیرات اتفاق میں خلل نہ آئے پائے اور حکما و علما و فوکلما اس پر اتفاق ہے کہ بمقابل صداقت کے محبت کا ادنیٰ درجہ ہے کیونکہ محبت فطرت انسانی میں داخل ہے جسکی نسبت اطلاق عام ہوتا ہے اور صداقت کم لوگوں میں دیکھی جاتی ہے جو دلیل خاص کی ہے اور محبت کا مقتضایہ نہیں کہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا در

ہتک ظاہری دنیوی مین کوئی دقیقہ نہ اوڑھتا رکھے اور مومنین مین جو محبت ہوتی ہے وہ صحیح اور سچی ہوتی ہے اسکی خلعت نامہ کہتے ہیں جس سے مراد محبت روحانی ہے جیسے مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ اور شیخ کو مرید کے ساتھ ہوتی ہے اور محبت مین کبھی خلل نہیں پڑتا۔ اور شریعت نے اس معاملہ مین بہت مبالغہ کیا ہے اور صاف حکم دیا ہے کہ مومنین چمکانہ نماز محلہ کی مسجد وں مین ادا کیا کریں تاکہ ہر روز باہم ملاقات ہوتی رہے اور ملاقات ہی مبداء محبت ہے۔ ارسطو نے کہا ہے کہ انسان اوسکا دوست بنے جو اوسکی مانند ہو یعنی یک جان و دو قالب ہو اور رضاے دوست کو اپنی خواہش پر مقدم سمجھے جو مثل کبریت احمر کے ہے کیونکہ ایسے ہی دوست روح کو راحت پہنچاتے ہیں مشکل کے وقت کام آتے ہیں کسی نے ایک حکیم سے پوچھا کہ بھائی بہت در سے یا دوست حکیم نے کہا کہ بھائی بھی اوسی وقت کام آئے گا جب دوست ہو ورنہ حالت نزاع مین بھائی سے بڑھکر کوئی دشمن نہیں۔ اور حضرت عبداللہ علیہ الرحمۃ کہ اکابر دین سے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمام عمر مین اللہ تعالیٰ میری ایک دعا قبول کرے گا تو مین بھی دعا کروں کہ بادشاہان وقت کو توفیق عدالت اور سلطانون کو قوت اتفاق دے تاکہ اوسکا نفع تمام خلق اللہ کو پہنچے اور نقصان سے مامون اور محفوظ رہے اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ مطلق محبت سے اور خدا اور اسکی نائب اسطرح مسلمان صفت ہوئے اور اتفاق موصوف ہیں جب انسان

میں خلق و اتفاق پیدا ہو جائے تو سمجھنا چاہئے کہ اس سے عمدہ کام دیتا اور عقبا کا نکلے گا اور حدیث میں آیا ہے کہ **اَلتَّعْظِيْمُ كَمَرِ اللّٰهِ وَالشَّفَقَةُ عَلٰی خَلْقِ اللّٰهِ** یعنی اطاعت کرو حکم خدا کی اور شفقت اور پر خلق اللہ کے پس تعظیم لامر اللہ سے مراد فرد تنی اور پرستش ذات احدیت ہے اور طریق عبودیت میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہ کرنا اور والشفقة علی خلق اللہ سے یہ مطلب ہے کہ تعظیم سلاطین و تکریم علما کی کرنا امانت کا ادا کرنا اور آبا و اجداد گذشتگان کا قرضہ ادا کرنا مرتے وقت وصیت نہ کرنا اور یہ حدیث تمام اخلاق و سیاست و مدن پرستل ہوا ان مختصر الفاظ بنوی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ تعلیم معلوم حقیقی کا ہے اسی کو قل و دل کہتے ہیں یعنی تھوڑی عبارت میں مضمون بہت اور سارے مفاد دینی و دنیوی سے مالا مال اور حدیث قدسی ہے **كُنْتُ لَكَزًا خَفِيًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ اُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ**۔ یعنی تہا میں گنج پوشیدہ پس چاہا میں نے کہ پہچانا جاؤں پس پیدا کیا میں نے خلق کو اس سے معلوم ہوا کہ محبت اور عرفان کا عادی ہونا انسان کے واسطے واجب ہے کیونکہ آفرینش خلق کی اسی واسطے ہوئی اور بقا ہر شے کا اور درستی اس کی محبت پر موقوف ہے اب رہی تفصیل تقدیم و تاخیر محبت و عرفان کی اسی کے واسطے رغبت طبیعت کہ خاصہ فطرتی انسان ہے اسی کی مقتضی ہے کہ محبت مقدم ہو کیونکہ محبت پر دوسری چیز غالب نہیں آسکتی اور محبت کا لازمہ اتفاق ہے اور عرفان کے واسطے محبت ضرور پہلی کیونکہ جب دل میں محبت ہوتی ہے تب انسان

خدا کو پہچانتا ہے اور اوسمین سچی حیا و شرم ہوتی ہے اور یہی عرفان کے معنی ہیں اور مراعات دوستی و محبت کو ایسے افعال و حرکات میں ظاہر کرے جو واقعی اور حقیقی طور پر دل میں مخفی ہوں اور اوسمین تکلف کی آمیزش نہ ہو جس سے دیکھنے والے خوش ہوں اور ستائش کریں اور جو امور خلاف اتفاق کے ہیں یا مضر ہیں ان سے خذر کرتا رہے اور ایسے مواقع پر اسکو یا درکھے ۵

دالی کہ چہ چیز است کمالِ مردی | پسند یکس انچہ بخود نہ پسندی

اور عیب چینی اور غیبت سے دور رہے کیونکہ یہ شیوہ ناقص اور بے عقل آدمیوں کا ہے جس سے اتفاق میں نفاق پیدا ہوتا ہے ۵ جرم غیبت سے احتراز رہے ۵ سرقہ و افتراس سے باز رہے ۵ اور اتفاق کے فوائد زیادہ سمجھانے کے قابل نہیں یہ ظاہر ہے کہ ہر کام کی اصلاح اوس کام کے کرنے سے ہوتی ہے اور نتیجہ بعد میں معلوم ہوتا ہے پہلے عمل کرو اور دیکھو کہ خداے تعالیٰ نے اوسمین کیسی برکت دی اور وَعَدَ اللہ حَقًّا کا مصداق اتفاق کہاں تک ہوا جو اخلاق کے عادی ہیں وہ اتفاق کو اپنی عین عورت و آبرو جانتے ہیں اور وہی اس سے مخلوط ہوتے ہیں اس مسلک کے جو ارباب و اصحاب ہیں وہ یہاں تک اسمین افراط کرتے ہیں کہ اپنی عورت و حرمت کو طاق پر رکھ کر دوسروں کو عزت و محرم رکھتے ہیں اور اس صفت حمیدہ سے خلائق کے دلوں کو اپنا صید بناتے ہیں اور کبھی نفاق و دل آزاری کو پسند نہیں کرتے ۵ پریدانہ زخمر میں درآسیا افتاد ۵

زمہربان موافق جدا بناید شد۔ یہ لطف اتفاق ہی میں ہے کہ ہر زمانہ اور ہر وقت امن میں گذرتا ہے اور انسانی خوشی کا نام اتفاق ہی ہے اور شر و دولت اور سکی تان بعد از جسکو دنیا میں حکومت ملی ہے محض اتفاق کی بدولت اس واسطے مقتضائے عقل یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اتفاق کی کوشش کرتا رہے کہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ** یعنی اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں۔ واسے بر حال اور نیکے جو حکم خدا و رسول کو نہیں مانتے قوم سے ہمدردی نہیں کرتے سوائے فریب و عداوت کے کوئی کسی کے حال سے خبر نہیں ہوتا کہ کسی کس طرح گذرتی ہے کیا خبر کسے کیا ہوئی بیدار و غیر کی کیا سنے کوئی فریاد دہاں تو گھر کی بھی جب خبر نہیں تو باہر کو سوائے خدا حافظ کے اور کیا کہا جائے ۵ دختران را ہم جنگ است و جدل یا مادر ۶ پسران را ہم بدخواہ پدیر می نامد ۷ بیچ رہے نہ برادر نہ برادر دارد ۸ بیچ شفقت نہ پدیر را پسر می بینم ۹ جو بات اس زمانہ میں دیکھی جاتی ہے انوکھی اتفاق سے دور نفاق سے قریب شوہر کو تو طلاق دینے کا ارادہ زوجہ خلع پر آمادہ ساس بہو سے بہو ساس سے ناخوش خسر داماد سے داماد سسر سے آشفہ جسکو دیکھو وہ نا اتفاقی کا آلہ جن لوگوں سے گھر میں کچھ بنا ہے نہیں بنتی تو واسے بر حال قوم۔ اسکی وجہ دریافت کرنے میں جو کوشش کی گئی تو یہ معلوم ہوا کہ ہر شخص امر کی تقید کر کے اپنے اوقات راحت کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہے اور خلاف مقدر کے

جوسعی کرتا ہے وہ بیکار جاتی ہے تب حاسد بیکار گناہ سے بے گانہ کا دشمن بن جاتا ہے اور تفریق سے زیادہ کا خواہاں ہوتا ہے ایسے شخص کو جو اپنے حق سے زیادہ طلب کرے اسکو جائز کہتے ہیں اور جائز کے معنی ہیں (حق سے زیادہ گزرنے والا) اور جائز تین طرح کے ہیں اول جائز اعظم وہ ہے جو احکام الہی کی پابندی نہ کرے اور شغل فاسق و کافر کے رہے دوم جائز اوسط اسکو کہیں گے جو حاکم وقت سے بناوت کرے سوم جائز اصغر وہ ہے جو خائین و سارق و بربط ہو یا قلبی کرے اس صفت کے آدمی سے کسی طرح کی امید نکلنا چاہئے اور حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ یعنی نہو ایسے لوگوں سے جنہوں نے تفرقہ ڈالا دین میں اور ہو گئے گروہ گروہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حق تعالیٰ نے دین میں تفرقہ ڈالنے والے سے بیزاری ظاہر فرمائی اور رسول خدا کو اون سے علیحدہ کیا اب دیکھو اہل نفاق کو جنہوں نے اتفاق میں تفرقہ ڈالا اور اسی تفرقہ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنت ہند چھین لی فالج کو مفتوح حاکم کو محکوم اعلیٰ کو ادنیٰ امیر کو فقیر بنا دیا پس اہل نفاق ضرور اسکے مستوجب ہیں کہ اون سے نفرت کی جائے اور وقت تک کہ وہ راہ راست پر آئیں۔ حضرت عرقمہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم سے آپ فرماتے تھے کہ قریب ہے فتنہ اور فساد پہر جو کوئی جا ہے اس امت کو بچاؤ تا تو اسکو تلوار سے مارو۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے

فرمایا کہ جو شخص جماعت کا ساتھ چھوڑ دے تو اسکی موت جاہلیت کیسی ہوگی
 دیکھو باب وجوب ملازمت، سلم شریف میں اسی طرح جو فرمان خدا و رسول اور
 حکم شاہی کی اطاعت بمقتضائے نص قرآنی **وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ**
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اطاعت کرو حکم خدا اور پیغمبر خدا اور بادشاہ کی
 جو تم میں سے ہوں کیسے تو وہ حکم خدا سے باہر ہو گیا اور جس نے اطاعت کی
 اور نہ کیا زمانہ ساعد ہو گیا۔

اور حجاج بن محمد کہتے ہیں کہ اولی الامر سے حاکم اور امیر مراد ہیں مسلمانوں کی
 اور یہی قول سب جمہور سلف و خلف کا بعض مفسرین و فقہا کہتے ہیں کہ علما مراد
 ہیں اور بعض نے کہا کہ امراء علما و دولوں مراد ہیں اور جسے کہا صرف صحابہ مراد ہیں
 اوستہ نقل کی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میری اطاعت
 کی اوس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اوس نے اللہ تعالیٰ
 کی نافرمانی کی اور جو کوئی اطاعت کرے حاکم کی جسکو میں نے مقرر کیا اوس نے
 میری اطاعت کی اور جس نے اوس کی نافرمانی کی اوس نے میری
 نافرمانی کی یہ عین اتفاق کی دلیل ہے چنانچہ زمانہ غلامین اسکا بھی تحریر ہو چکا
 ہے کہ جس نے تقدیر اللہ سے زیادہ چاہا یا حکم شاہی کو نہ مانا وہ کیسا خراب ہوا
 شاہ دہلی ایک لاکھ اور ناتاراوا ایک لاکھ اور نواب باندہ بیمار اور
 نواب فرخ آباد بیمار ماہوار سرکار انگریزی سے پانے تھے جب انہوں نے

بادشاہ وقت سے بغاوت کی اور نعمت عطیہ خدا سے زیادہ کے طالب ہوئے
 کیسے خراب و تباہ ہوئے سہاگر زمین را بہ آسمان دوزی ہند نہ دہندت زیادہ از دوزخی
 بہت سی موردی ریاستیں اسی علت میں ضبط ہو کر خیر خواہان شاہی ملکین ادنیٰ
 ادنیٰ جو خیر خواہ ماطنت رہے وہ امیر اور صاحب جاگیر ہو گئے یہ فقط حکم خدا کا اثر ہی
 اس واسطے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ تقدیر پر شاکر رہے اور اتفاق کا خواہان
 اور جو عاقل ہیں وہ ہر حال میں زندگی کو خوشی کے ساتھ بسر کرتے ہیں اور وہ طلب
 کا شکوہ بجا لاتے ہیں اب باقی رہا یہ امر کہ اگلے زمانہ میں بھی ایسے لوگ تھے یا نہ تھے
 تو تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زمانہ اچھے اور بُرے سے خالی نہیں رہا
 اور آئندہ خالی رہے گا کیونکہ معیار نیک و بد کی شناخت کی بھی ہے اگر بُرا نہوتا
 تو کوئی اچھے کو نہ پہچان سکتا اور اگر اچھا نہوتا تو بُرا نہ پہچانا جاتا جیسے تلخ و شیرین
 تاریکی و روشنی رات و دن بد و نیک جاہل و فاضل گبر و مسلمان کفر و اسلام وغیرہ
 اہل منطق کا یہ قول مسلم ہے تَعْرِفُ الْأَشْيَاءَ بِأَخْذِهَا لِمَنِ ہر شے پہچانی جاتی
 ہو اپنی ضد سے اور یہ تو ضرور ہے کہ جہاں گل ہو گا وہاں خار بھی ہو گا ہاں گندہ شے
 زمانہ میں بوجہ قریب زمانہ نبوت نیک زیادہ تھے اور زمانہ حال میں کم بہر حال انسان
 کو چاہیے کہ اخلاق و اتفاق کا عادی ہو تاکہ اوسمیں گل کی صفت پیدا ہو اور نا اتفاق
 کو خار سمجھے تاکہ اوروں کی آنکھوں میں نہ کھٹکے۔ اور اتفاق ہر فرد بشر پر فرض ہے
 کیونکہ اتفاق مرتبہ عبادت میں داخل ہے یہاں عبادت اور عبادت میں بعض

اختلاف کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ عبادت مقدم ہے اور کوئی کہتا ہے کہ عبودیت جنہوں نے عبودیت کو مقدم کیا ہے اور انہوں نے دلیل یہ قرار دی ہے کہ جنت میں عبادت نہ جائیگی بلکہ عبد جائے گا لہذا عبودیت افضل ہے بشرطیکہ اپنے شرائط پر ٹھیک ہو جو انسان خلاف اخلاق کے استعمال کرتا ہے وہ خواہ مخواہ مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اہل حکومت اور صاحب ثروت کو جو اس طرف میلان و رغبت نہیں بظاہر اسکی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ادا سے فرائض و سنن و تہذیب اخلاق و فوائد اتفاق سے ماہر نہیں ورنہ یہ ممکن نہیں کہ اہل کمال اور اہل نہر کی وہ خدمت نکرین اور نہ ملنے میں منہ چورائیں بجائے روپیہ دینے کے کچھ الفاظ تعریفی اور نیکے نذر کر دیں جس میں نہ امیر کا کچھ خرچ ہو نہ اہل کمال کو فائدہ خود مار خزانہ بنے بیٹھے رہیں یہی کچھ اخلاقی اور بیدردی محض ناواقفیت کا سبب ہے

ایسا ہو دردمند کہ سہواً بھی دوستو	آزادہ دل کرے نہ کسی دل کیاب کا
پروانہ کے حضور جلائے نہ شمع کو	بیل کے آگے پہول نہ توڑے کلاب کا

کسی بزرگ کا قول مشہور ہے اگر بردبار دی خستہ باشی و اگر برہم اپری گسے باشی دل بدست آر کہ گسے باشی اللہ جل شانہ نے انسان کو عقل دی ہے جو اور مخلوق کو نہیں دی اسی واسطے وہ مستوجب عذاب اور مستحق ثواب ہوا ہے اور عذاب پنجہ بد اخلاقی ہے اور ثواب مال اخلاق مگر انسانی سرشت میں ایک غفلت کا شعبہ ایسا رکھ دیا ہے کہ جو معصیت سے ہوشیاری اور بیداری پر غالب آجاتا ہے۔

اگلی تو غفلت اور بھاقوم سے اٹھانے سے ہرگز نہ اٹھتے نہیں یہ سوتے ہیں یا رب کہ بیوش نہیں چڑھا ہو وہ غفلت کا انگوٹھا یقینی یہ مردے ہیں سو نہیں یہ غفلت کہ غفلت پکرتے ہیں باز مدد غیب سے کرو تو تھجہ ربی نکل آئے کشتی یہ گرداب سے	تو بیدار کر دے اسی نوم سے کسی طرح کروٹ بدلتے نہیں اگر بنا رہیں اور سبکدوش ہیں کیا سب غفلت کو اپنا شعور بگاڑتے سے ہشیار ہوتے نہیں پسے کیون نہ گرداب میں یہ بیزار بدل انکی حالت تو ہر عجلے ہو بیدار ہو جائیں یہ خواہیے

جب تک انسان الافاق پر مضمبوط نہ بنا رہے اور اخلاق کی پوری پوری پابندی نہ کرے اس وقت تک فلاح اور رفاہ مشکل ہے کسی کام پر ہمہ تن متوجہ ہونا ایسا نہیں جو آسان نہ ہو جائے تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ جب انسان کسی کام کے انجام دینے پر اپنی کل قوت خرچ کر دیتا ہے تب خدا خود اس کا معین ہو جاتا ہے اور اس کام کو ایسے ذرا ایسے پونہ کر دیتا ہے جو انسان کے وہم و خیال میں بھی نہ تھے پہر افاق پر کوشش نہ کرنا کیا معنی اور ہمیشہ خودیہ سمجھ لینا کہ یہ مشکل کام ہے محض فضول سعی کسی کے کسی کام میں بیکار نہیں جاتی گو اس کا فائدہ و نتیجہ ہماری حیات میں نہ لکھے مگر قوم ضرور اس سے مستفید ہوگی اور یہی صلہ الافاق کا ہے غرض کہ نیک کام جہاں تک ہو سکے کئے جائے ہم نہیں تو ہماری اولاد میں اس سے

کامیاب ہو گئی اور سچی کاپورا ہونا خدا ہی پر موقوف ہے اَللّٰهُمَّ مَتْنِیْ وَ اَللّٰهُمَّ
 مِیْنِیْ ۱ اللہ یعنی کوشش میری ہے اور پورا کرنا اللہ کی طرف سے ہے
 اور ایسے ہی خیال و افعال سے قوت انسانی اور قوت قومی کو مدد ملتی ہے اور درس
 تدریس و داد دین ایسی سعی ہونا چاہئے کہ دینی و دنیوی کاموں میں اونکو محتاجی نہو
 نہ کہ صرف و غلط اور ناتجربہ بنائے جائیں جو سوائے فقر و توکل کے قوم کو کچھ نہ سکھائیں
 اور کوئی تدبیر عروج و قدرت و شہرت کی نہ بتائیں جس سے ظاہری قوت اسلام کی
 بڑھنے پر قوم سے افلاس دور ہو دلوں میں دلورے بڑھیں دین و دنیا کے کام
 قوت اور زور کے ساتھ چلیں اور یہ شخص سمجھتا ہے کہ جب تک دنیا سے اطمینان
 نہیں ہوتا کہی کام دینی اچھی طرح بن نہیں پڑتا شرب جو عقد نماز بر بندہ
 چہ خورد و یاد و فرزندم ۲ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں اون میں قدرتی معجزات نے
 ایسا باہم تسلسل اور ارتباط رکھا ہے کہ ایک سے دوسری اور دوسری سے
 تیسری پیدا ہوتی ہے یعنی حکومت سے قدرت اور قدرت سے قوت اور
 قوت سے رونق اور یہی تینوں چیزیں ترقی اسلام اور اہل اسلام کے لئے درکار
 ہیں اور معجزات کا مادہ عبد الکسریٰ ہے جسکے معنی (وہ پانی جبین مادہ موجود ہوا در
 مقطع نہو جیسے چشمہ) پس ہر مقصود کے حاصل کرنے کے لئے اون چیزوں کا احتیاج
 کرنا جس سے اسکے استحصال میں کافی مدد ملے امید برآئے کا ذریعہ ہے اب ایسے
 اسباب ہم پہنچانا اور اسکی کوشش کرنا جس سے کامیابی ہو سوائے اتفاق

کے دوسری تدبیر نہیں مگر افسوس ہو کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا مدبر نہیں جو اتفاق
میں کوشش کرے ہاں اگر ہر فرد شہر اپنا فرض منصبی ادا کرنے پر مستعد ہو جائے
تو ممکن ہو کہ انسان اپنے مقصود پر پہنچ جائے۔ حکیم ارسطاطالیس کا
قول ہو کہ اگر فضائل کے دس حصے سمجھے جائیں تو واقع میں انحصار اتفاق ہے اور
ایک حصہ میں کل فضائل اور اتفاق جو ضد اتفاق کی ہے وہ ایک جزو زالت
کا نہیں بلکہ بالکل اور سرتا پار زالت ہے اسوائے اتفاق کماں فضائل میں داخل
ہو۔ باوجودیکہ اہل اسلام علی العموم اتفاق کے معنی و مفہوم سے بخوبی واقف ہیں مگر
اپنے جال و جلین اور وضع و طرز معاشرت کو ایسا بگاڑتے ہوئے ہیں کہ قطعاً اسطر
متوجہ نہیں ہوتے جسکی وجہ سے وہ قومیں جو آج دعویٰ ارتداد و بدعت و غیرہ
ہنستی ہیں اور شل اپنے اعتبار نہیں کرتیں اور واقعی جہان تک نظر غائر دیکھو تو ہندو
معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کے سب حرکات و سکنات بخلاف زمانہ گذشتہ کے
بمقلد ہو گئے ہیں اور سب نے دینی کاموں میں خود غرضی اور حرص کو شامل کر لیا
ہے جو خلاف دیانت ہے اکثر مومن صورت کافر سیرت نظر آتے ہیں ذلیم ہیں اور
منہیات سے کارہ نہیں اور اعتبار جو عیار اتفاق ہے اسکو اتفاق اور بے اعتباری
سے بدل لیا ہے بارہا دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے دوسروں کو فائدہ پہنچایا اور
اپنے فائدہ کو ادا کی ترغیب کی کوششوں میں بھل کر دیا اور تنگی بہبودی اور فلاح کے
لئے اپنی اوقات عزیز کو وقف کر دیا وہی لوگ اپنے عزیز محسن کے تمام احسانات

فراموش کر سکے بلا وجہ مخالفت ہو گئے حالانکہ محسن الہ سے محسن کا حق کسی طرح اور انہیں
 ہو سکتا یہاں تک کہ اگر بعد ازاں محسن کو برائی کرے تو محسن آلہ کو شاکی نہ ہوتا چاہے
 بلکہ ہمیشہ اور ہر حال میں اوس کا مداح اور شکر گزار رہے اور دوستی کا حق اور منشاء
 بھی یہی ہے چنانچہ جالینوس نے لکھا ہے کہ دوستی اور دشمنی انسان کو بہرہ اور
 اندھا کر دیتی ہے کہ دوست کے افعال قبیح بھی احسن معلوم ہوتے ہیں اور دشمن کے
 نیک کام بھی بُرے نظر آتے ہیں حدیث میں آیا ہے جَبَّاتِ الشَّيْءِ نِعْمِي وَبُصْمِ
 یعنی دوستی چیز کی اندھا اور بہرہ کرتی ہے اس واسطے دوستی داناسے کرنا چاہئے
 اور بعد قائم ہونے دوستی کے دوست سے اپنے محابہ دریافت کرے اور جواب دے کو
 اپنے غیوب معلوم ہوں تو اوس کے ترک پر سعی بلیغ کرے اور افلاطون نے کہا ہے
 کہ نیکو نگری دونوں سے نفع پہنچاتا ہے کہ ان کے افعال بائیں نیک کا رہ ہوتا ہے
 اور لھمان نے کہا ہے کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا۔ اور بعض حکما کا قول
 ہے کہ اور ان کے افعال اپنے آئینہ دل میں دیکھے اور غور کرے جو فعل پسندیدہ
 خلق ہو اور نہ تو ان سے اور جو خلاف آئین اخلاق معلوم ہو اور کو ترک کرے
 کیونکہ انسان اپنے ردائل پر خود آگاہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حکما نے کہا ہے
 کہ اگر رابطہ اتما و باہم ہو تو کبھی نالش و فریاد و عدالت کی حاجت نہ ہو کیونکہ خلاف
 غیبت ہے اور اتفاق کا منشاء اور محبت کا مقتضا بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی
 شکایت نہ کرے چہ جائیکہ حاکم وقت سے داد خواہی کرنا اور یہ ظاہر ہے کہ محبت

ایک سرشت انسانی ہے جو بے اختیار صادر ہوتی ہے اور ساری قوتوں سے قوی ہو اور عدالت بزرگوں حکومت داد دیتی ہے یا بدل دلاتی ہے جو بمقابل طبعی امر کے مغلوب ہے اور اتفاق کبھی شے مغلوب کو پسند نہیں کرتا اور یہ تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ جان اتفاق ہے وہاں نفاق کا گزر نہیں اس زمانہ میں جو متعدد محکمے داد خواہی کے مقرر ہوئے ہیں وہ محض نفاق کی بدولت ورنہ ہر شخص جانتا ہے کہ جنگ دوسرے دار اور عدالت کا مدار فیصلہ دستاویز اور گواہوں پر نہیں ہر طرح کی صنعت ہو سکتی ہے ہر بعض داد خواہ اپنے سچے حق کے حاصل کرنے کے لئے عدالت میں رجوع ہوتے ہیں اور بعض محض فریق نانی کو تکلیف دینے کے لئے اور اس میں دونوں طرح کے متخاصمین گاہ کا سیاب ہوتے ہیں اور گاہ ناکام اور مفت میں مختارہ وکیل کا غذا اسٹامپ و دیگر اخراجات عدالت سے زیر بار ہو کر بتا ہوتے ہیں اور نہیں جہاں کرتے کہ یہ نتیجہ ہمارے نفاق کا ہے بحالت صحت دعویٰ ممکن ہے کہ باخود ہا معاملہ کر لیں اگر آپس میں فیصلہ ممکن نہ تو قوم کے چار ملک یا سے رجوع کر کے اپنا فیصلہ کرالیں اور اگر اپنا جی خوش کرنے اور دوسرے کو تکلیف دینے کے لئے نالاش کی ہے تو اس سے افضل یہ ہے کہ بموجب حکم خدا اور رسول کے باہم سمجھوتہ اور صفائی کر لیں اور جو امر باعث نزاع اور سبب قطع نظر کریں یا مہذرت کے ذریعہ سے معافی چاہیں تو عدالت میں رجوع ہونے کی ضرورت نہو اور مفت میں غذا لے لیں اور عند الناس مشکور ہوں اور اس حدیث پر عمل کریں

کہ اَلَّذِیْنَ فَرَّعُوا الْاُخْرٰوۃ۔ یعنی دنیا کہیتی ہے آخرت کی اسمین جس طرح کی
 مخمر نیری کر گئے ویسا پہل پاؤ گئے دوسری بشل بھی قابل تحفظ ہے یعنی جو مرغی
 ابھی طرح انڈے سینتی ہے وہ پورے بچے نکالتی ہے ورنہ اکثر گنہ سے ہو جاتے
 ہیں اسی طرح اگر انسان حکم خدا کی پوری پوری حفاظت کرے اور سکا عہدہ صلہ پائے
 در نہ مردود حق ہو جائے شہر پونا جو مولد و ملجا برہمنوں کا ہے وہاں کے لوگوں
 نے عقد موافقت کو ایسا مضبوط باندھا ہے کہ کوئی اپنے حق کی ناش عدالت انگریز
 نہیں کرتا راست بازی یہاں تک اختیار کی ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے کو عیب جانتے
 ہیں اور اگر مقتضائے وقت کہ انسان کے واسطے ننگہ سنی بھی لازم ہے کسی مدیون
 وعدہ پر قرض نہ ادا ہو سکا تو دین جلسہ قومی میں اپنا دعویٰ زبانی کرتا ہے اور جلسہ
 فریقین کی حالت موجودہ پر غور کر کے حسب حال طرفین فیصلہ کرتا ہے اور فریقین
 کو ادائیگی تعمیل میں کچھ عذر نہیں ہوتا ادھنوں نے چند ہسے روپیہ جمع کر کے اپنے
 نوجوان اور ہونہار اولاد کو تعلیم دلائی اور ہر پیشہ کا کام سکھا کر دلالت سے کلیننگ مین
 اور ہر قسم کا کارخانہ تجارت اپنے شہر میں جاری کیا یہ لوگ کوئی چیز دلائی خرید نہیں
 کرتے ہر چیز پیداوار ملکی کو اپنے صرف میں لاتے ہیں اس زمانہ میں اس قدر اتفاق
 بھی قابل تحسین و آفرین ہے کہ ادھنوں نے اپنی قوم موجودہ شہر کو تباہ نہیں
 ہونے دیا ان کے کارخانہ تجارت میں نہر اردن آدمی نوکری اور مزدوری
 کے ذریعہ سے پرورش پاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنی حاجت نہیں لیجاتے

ہمت ملکیمان مزید کرو غیر دیکھیں تمہاری تاکہ تیسرے سنگ خارہ سے پہرنگین مینیں تاکہ مشہور ہو خرد مند می اور تھکو حصول ہو بہبود ساری دنیا میں اپنا نام کرو عقل کی طاقت دلوانا لئی جملہ افعال بد سے موندہ موڑو ہر جگہ پر ہو ذکر خلعت کا اگلی پچھلی نہ کچھ شکایت ہو مثل شیر و شکر رہو باہم فخر کا پہنے ہند پہر گنا ہر حکومت پہ قوم ہو مامور	بان کی ہر چیز کو خسرید کرو لونہ زہنا ر غیر ملک کی چیز ہندی ہندی کے سب مین مین چاہئے اسکی سبکو پابندی جسکو شکر ہر ایک ہو خوشنود عاقلانہ بھی کوئی کام کرو تاکہ ظاہر ہو یا مکی دانائی کینہ و بغض اور حسد چوڑو بغض مذہب کا ہونہ ملت کا جبکہ ہر شخص میں محبت ہو فرق ہو گرچہ ظاہری تاہم بہر تو کیا بوجہنا ہے کیا گنا اپنی یکتائی میں جو ہو مشہور

اگر انسان کو اپنی کوشش میں کچھ ناامیدی معلوم ہو تو ہمت نہ ہارے بلکہ اول موانع
 کے دریافت پر متوجہ ہو اور جب سبب ہرج معلوم ہو جائے تو پہلے ہرج کے رفع
 کرنے پر زور دے اور پھر اصلی مقصود کی طرف رجوع کرے کیونکہ جب تک موانع
 کو انسان رفع نہ کرے گا اپنے مطلب پر فائز نہ ہوگا جیسے کہ سب صنعت مثلاً بنجار

جسکو درد گر بھی کہتے ہیں وہ اپنا کام کرنے کو بیٹھے اور بسو لایا آرمی کام نہ دے
 جسکے سبب سے کاریگری میں ہرج ہو تو پہلے درد گر کو بولے کے دم لینے بارہ اور
 آرمی کے انتون کو درست کرے گا اور بعد رفع کرنے اس ہرج اپنے اصلی کام
 میں مصروف ہوگا اسی طرح اگر کتاب کا قلم ٹوٹ جائے یا دوات میں سیاہی نہ
 تو لاحقہ کتابت میں ہرج ہوگا اب بنانا قلم کا اور دوات میں سیاہی ڈالنا مقنا
 ہوا بعد اسکے علت غائی کی جانب رجوع کرے گا یہ طریق استحصال مقصود کا ہے
 اسی طرح طبیب پہلے دفع مرض کے اسباب سوچے گا اور پھر حفظ صحت کی طرف رجوع
 کرے گا اسی طرح اخلاق میں بھی دو چیزوں کا لحاظ ضروریات سے ہے۔ اول
 حفظ فضیلت کہ بہتر صحت ہے دوسرے ازالہ رذالت کہ مرض نفسانی ہے
 جس نفس میں جس قدر فضیلت ہو اسکی حفاظت اور اوس پر عمل کرنا اور معاشرت و مخا
 نیک آدمیوں سے کرنا باعث ترقی اتفاق ہے کیونکہ نفس میں صحبت بہت اثر
 کرتی ہے اور حدیث میں بھی اسکا ذکر ہے۔ حکما نے بھی کہا ہے کہ طبیعت مثل چور
 کے ہے یعنی پوشیدہ طور پر اخلاق ہمنشین کو حاصل کرتی ہے خصوصاً دن حکایات
 اور اطوار کو زیادہ تر جو مفرخات سے ہوں جس سے طبیعت میں پہچان خلاف فضیلت
 کے پیدا ہوتا ہے اور پھر اسکی اصلاح و دشوار ہوتی ہے کیونکہ نفس کو بدن سے
 تعلق ہے اور بدن سے کل قوتوں کو محبت ہے اثر ارکی صحبت سے شہوت و غضب
 جو فطرتہ انسانی میں شامل ہے مبتلا ہو جاتا ہے حالانکہ حیلت انسانی فضیلت

واقع ہوئی ہے مگر صحبت عوام مبدور ذالمت ہو جاتی ہے اگر قید حکمت و عقل کی
 سنو تو تمام نوع انسان اس بلا میں مبتلا ہوتے اسی واسطے کتب آسمانی نازل
 ہوئیں نبیوں پر بھی آئے تاکہ انسان کو نیک و بد امر و نہی سے آگاہ کریں اور
 لہذا نبی جائزہ کی طرف راجع اور ناجائزہ سے کارہ کریں کیونکہ حیات بے تکلیف اندر
 جبر نفس کے حاصل نہیں ہوتی چنانچہ حدیث میں عاصف بطور پر ارشاد ہے حَقَّقَتْ
 الْحَقَّاتُ بِالْمَكَارِهِ وَحَقَّتِ النَّارُ بِاللَّهْوِ لَعْنَةُ الْحَاظِ كَيْ هُوَ سَبَّحَتْ كَوْنِهَا وَخَبَرَتْ
 اور احاطہ کئے ہوئے ہے دوزخ کو خواہش نفسانی پس جو تحمل نہ کرے خواہش
 پر وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اپنی خواہش نفسانی کا پورا کرنے والا جہنم میں جاسے گا
 اس واسطے مزاج کو اعتدال پر رکھنا چاہئے اور بے باکی اور شوخی و تمسخر کو کہ مقتضائے
 بشریت ہے حد سے نہ گزرنے دے کہ بنیادیں مائل کی ہے اور بیماری مبدور ذال
 جس سے انسان نافرمان خدا و رسول اور والدین کا ہو جاتا ہے اور منق و فخر کرنے لگتا ہے

یہ ہنسی دل لگی مزاج متام | اکل ہی بیکار ہے بُرا انجام

اور اعتدال وہ چیز ہے کہ ایسے انسان کو ظریف اور خوش طبع کہتے ہیں چنانچہ جناب
 رسالت مآب صلوٰۃ اللہ علیہ بھی ظرافت فرماتے تھے مگر سخن راست جیسے ایک
 ضعیف نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ یا حضرت میں جنت میں جاؤں گی آپ نے
 ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت یا مرد بوڑھا بہشت میں نہ جائے گا الا جوان۔ اس واسطے
 کو عادت کرنا چاہئے کہ ظرافت بھی اس طرح کی کہ جس میں لطیفہ ہو اور اسباب

حفظِ صحتِ نفس اور افعالِ حمیہ کو ہمیشہ مد نظر رکھے تاکہ افزائیِ مہسّران میں آبرو و اعتبار اور سعادتِ مجازی مثلِ نامِ آوری و جاہ و منصبِ دنیوی کے پائے داسے بر حالِ او نکلے جو نیک و بد سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سب معاملاتِ دنیوی موعضِ زوال میں ہیں اور نفسِ رہزن پہلو میں ہے مگر کسی کو تنبیہ نہیں جاتی اور کوئی اخلاق و اتفاق پر کہ سرمایہ حیات اور باعثِ اکتسابِ کسبِ ثواب ہے متوجہ نہیں ہوتا اور یہ وہ زیور ہے جو کبھی انسان سے جدا نہیں ہوتا پس اس میں انسان کو ہر طرح کی سعی اور کوشش کرنا چاہئے کہ جو ہر زندگی گانی ہے ۵

سہی بھی باعثِ خردمندی

عملِ اسپر کرو جو ہے مسطور

چاہئے کوششِ بہرمندی

فکر ہو معاشِ کی اگر منظور

ارسطو طالیسؑ کہتا ہے کہ جسکو معاش علی قدر ضرورت حاصل ہوا اسکو زیادہ طلب کرنا داخلِ بیماری ہے جیسے ہوک و بیاس حالتِ بیماری میں لذت ہوتی ہے اسی طرح غلبہٴ نفسانی میں اعتدال جس سے مراد صلاحیتِ تنہا گوار ہوتا ہے اسلئے لازم ہے کہ ہر انسان حاجت کے لائقِ خدا سے طلب کرے اور اس میں اپنی تدبیر اور خیالات کو دخل نہ دے اور دوسرے حیواناتِ مطلق کی طرف ذرا چشمِ غائر سے دیکھے اور غور کرے کہ جب وہ سیر ہو جاتی ہیں تو پھر زیادہ دانہ یا چارہ کی طرف رغبت نہیں کرتے اور واقعی لذت ہر چیز کی صحت میں ہے اور صحتِ اعتدال کا نام ہے اور کلیہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ سے زیادہ نہیں کھانا اعم اس سے کہ

اپنے گھر میں ہو خواہ دوسری جگہ مدعو ہو بہر زیادہ اس سے طلب کرنا خلاف اصول اخلاق کے ہے اور جو خلاف اخلاق کے یہودہ مانع اتفاق ہے اور جو عقل و فرزانہ ہیں اور اس سے کوئی عقل خلاف عقل صادر نہیں ہوتا جس سے اتفاق میں روز بروز رونق و افزایش ہوتی ہے اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل اور تجسس یہ بین باہم ایسا ارتباط ہے جسکے اتفاق سے افعال انسانی پہچانتے جاتے ہیں اور ارادے کے موافق نتیجے نکل آتے ہیں پس انسان کو لازم ہے کہ بہ نسبت اپنی قوت جسمانی کے دماغی قوت سے زیادہ کام لے تو ممکن نہیں کہ کچھ نہ ہو اور جو شخص بمقابل قوت دماغی کے جسمانی قوت سے کام لیتا ہے اسکو ضرور ناامیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قوت دماغی سے جو لوگ کام لیتے ہیں وہ مستقل مزاج ہو جاتے ہیں اور عمدہ خیالات پیدا کر کے مرجع مقاصد و مرام بناتے ہیں اتفاق ہی انسان کو مقبول عالم کر دیتا ہے میں نے جو کچھ اتفاق کے باب میں لکھا ہے اسکا یہ منشا نہ سمجھا جائے کہ احکام اعلیٰ و ارشادات رسالت پناہی کے خلاف من کل الوجوہ فرقہ سے اس حد تک اخلاق و ارتباط بڑھایا جائے کہ ارکان مذہبی میں بھی تفریق نہ باقی رہے کیونکہ جناب رب الارباب کی کتاب اعجازت میں حکم ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ** یعنی اے ایمان والو! متوجہ نہ کرو اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب ہے۔ اور حضرت بابرکت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے **أَبَاكُمْ جُزْأًا بِأَهْمٍ لَا يُفْضَلُ عَلَيْكُمْ** یعنی بچو تم اس قوم سے تاکہ وہ

تکملہ گمراہ نکر دین اور اس طرح کے بہت سی آیات کتاب فیض انتساب میں اور بہت سے حدیثیں کتب احادیث میں موجود ہیں اس سارے بیان سے راقم کی علت غائی یہ ہے کہ اتفاق بعض الوجوہ میں رائج اور چشم پوشی کرنا اور امور دنیوی میں کسی فرق سے عداوت نہ کرنے اور نئے ماسم اخلاق کو چھوڑ دینا خلاف آئین اہل اسلام کے ہے کیونکہ اللہ جل شانہ الشفیعہ علی خلق اللہ کا عام حکم دیتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ دوسرے پر رحم کرو و ظالموں کی اعانت کرو لوگوں کے ساتھ سلوک کرو مشکل کے وقت میں اور نیک کام آؤ اور نیک و بد کی خبر رکھو اور انکی تعلیم و تربیت میں مضائقہ نہ کرو اور نئے و قاسے عہد رکھو حاضر و غائب برائے کہو اور انکی غیبت نہ کرو اور انکی اہانت نہ کرو اور انکی نقصان کو اپنا نقصان سمجھو اور ان سے دعا کرو اور فریب نہ کرو دوسرے فرق کے جو ذی ہون اور انکی تنظیم و تکریم کرو اور ان سے بکشاہدہ پیشانی ملو گو وہ کسی فرقہ اور مذہب کے ہوں باہم مدارات اور اخلاق قائم رکھنا داخل فضائل مہیت و شرافت ہے اور اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کو ایمان کہتے ہیں جو لوگ اسکی پابندی کرتے ہیں وہی لوگ مومنین و آفرین ہوتے ہیں انہیں کا وقار انہیں کا اعتبار دینا میں ہوتا ہے اتفاق ہی قوم کی عورت اور ترقی کا سرمایہ ہے جو لوگ لاطیع اور خوش طبع اور خواہان اتفاق ہیں وہ قوم کے واسطے بکسرت احمر کا اثر رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا طرز عمل اثبات قابلیت کے لئے ایک ایسا نمونہ ہو جسکی شعا میں قیام قیامت تک روشن رہنے والی ہیں اور یہی روشنی روحانی

آنہرے نسلوں کو اپنی روشنی پر چاٹنے والی سپہ اس مٹرو کہ کو درۃ الفحمت علمے
 سمجھیں اور جان سے عزیز تر رکھیں کیونکہ تمام متقدمین کیا علم کیا حکما سب یہی
 نصیحت کر گئے ہیں کہ چال چلن نیک اختیار کرو یہاں تک کہ کتب سماوی اور اقوال
 حضرت رسالت بنا ہی اسی کے موندہ ہیں اور اس سدا چال چلن میں امیرون کی تقلید
 نکرنا چاہئے بلکہ انکی پیروی کرو جن کا لہذا لہ موافق اخلاق احمدی کے ہو اور
 یہ بھی غرض اور غور کے قابل ہے کہ انسان کا حال مثل معدنیات کے ہے جیسے لہنی
 کان اسے بے کی اور بعض سونے کی اور بعض کوید کی اسی طرح انسان بھی انواع میں
 مختلف ہیں کوئی خاندان کا اچھا ہے کوئی بُرا جو اچھا ہے وہ نیک کام نیک فاعل
 اختیار کرتا ہے جو بُرا ہے وہ زائل کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہر فعل اوس کا دور
 ہوتا ہے ایسے لوگوں میں عاقل اور فوش اخلاق اور صالح کہ ان سے ملین اور اوسے
 چشم امید کیا ہو سکے چنانچہ ابو موسیٰ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 و آلہ وسلم نے کہ میری ہدایت اور علم کی مثال ایسی ہے جیسے پانی بارش کا ہر زمین پر
 برابر برسا اور زمین میں کچھ حصہ ایسا تھا جسے پانی کو جذب کر لیا جس سے چارہ اور
 سبزہ جا اور کچھ حصہ سخت اور عمیق تھا اوس نے پانی کو سمیٹ کر جمع کیا جس سے مخلوق
 کو فائدہ پہونچا لے انسان اور حیوان نے اوس سے پانی پیا اور کچھ حصہ شور بہا میں
 نہ سبزہ ادگانہ پانی جمع ہوا پس جسے خدا کے دین کو سمجھا اللہ نے اوسکو فائدہ بخشا
 اور جسے خود سیکھا اور ورنہ کو بھی سکھایا اور جسے اس طرف توجہ نہ کی اوس نے میری

ہدایت کو قبول نہ کیا اس پرستہ معلوم ہو گا کہ بیشک نہ زمین کی تین قسمیں ہیں اسی طرح
انسان بھی تین طرح کے ہیں قسم اول وہ کہ بیشک علم دین سیکھا اور عمل کیا اور لوگوں کو سکھایا
قسم دوم وہ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا مگر عمل نکلیا نہ دوسرے لوگوں کو سکھایا
اور قسم سوم ہیں وہ ہیں جنہوں نے خود علم نہ سیکھا اور جو عالموں اور دعاتوں
سے سخاوتاً نہ مانا نہ سکویا نہ دیا نہ اس پر عمل کیا اس صفت کا آدمی بمقابل اتفاق کے
تفاق پر زیادہ مائل ہوتا ہے پس ہر انسان کو ہر حالت میں لازم ہے کہ اپنے
معبود کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے اور اس کے حقوق کو نگاہ رکھے اور
تمامی مواہب کو اسی کی طرف سمجھے اور آسائش و خواب کو مقدم نہ کرے اور ہمیشہ
نفس کے ساتھ احتساب کرتا رہے اور خوب یاد رکھے کہ اصل بین انسان کیا ہوتا
اور بے فوت کیا ہو گا اور کسی کو ایذا نہ دے کہ اس باب دینی کو تیر و زوال ہے
وہ شخص بدبخت ہے کہ عاقبت سے غافل ہو اور رذالت سے باز نہ آئے ایسے شخص
کو حکیم نہ سمجھو جو لذت دنیا پر شاد ہو اور مصائب عالم پر دایلا کرست اور غمناک رہا
ہمیشہ موت کو یاد کرنا اور نغم بے سود سے محترز رہنا بہت مفید ہے۔ انسان کو
سب کا دوست اور خیر خواہ ہونا داخل نیکی ہے اور جلد غصہ کرنا داخل رذائل ہے
جو آج تیرا محتاج ہو اس کی حاجت رد الی کل پر نہ چوڑ کیونکہ عہد دالی کہ فردا چہ
حادث شود رہا اگر کوئی کسی بلا میں گرفتار ہو اس کی فوراً معاونت کرے مگر جو شخص
عمل بد کے عوض میں مبتلا ہوا ہوتا وقتیکہ اس کے جرم پر اور خطا و پے خطا پر ماہر

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰

نہو جاؤ امانت نکر دو۔ اور زار راہ تیار کر گونہیں معلوم کہ سفر آخرت کس وقت پیش
آجائے۔ اور مکافات کرونیکی کے ساتھ اور در گذر ویدی سے۔ اور دنیا کے کسی
کام پر بل نہو۔ اور کبھی سہتی اور باتائی کو اپنے مزاج میں راہ ندو۔ حکمت کو دوست
رکھو اور حکیموں کی بات سنو۔ اور ہوا سے دنیوی کو دور کرو اور کوئی کام پیش
از وقت نکر دو۔ اور جب کسی کام میں مشغول ہو تو از روے فہم و فراست اس
کام کو کرو۔ تو انگری پر متکبر نہو۔ مصائب اور خواری کو اپنے دل میں راہ نہ دو
نیک کام میں جو رنج پہونچے اسکو رنج نہ سمجھو بلکہ خوش ہو کیونکہ رنج باقی نہیں
رہتا اور فعل نیک کو بقا ہے۔ اور جو بُرے کام میں لذت پاؤ تو اسکو فانی سمجھو
اور بدنامی کو باقی۔ اور یقین کرو اس بات پر کہ اس عالم میں کوئی نہ دوست کو
بچوانے لگانے دشمن کو اسلئے اس عالم میں کسی کے درپے نقصان نہو اور یہ بھی جان لو
کہ اس عالم میں خداوند گارا اور خدمتگار متساوی ہو گا پس اس عالم میں تکبر نکر دو
اور دوست سے وہ معاملہ کرو جس میں حاکم کی احتیاج نہو۔ اور دشمن سے ایسا کام کرو
کہ بیشک حاکم سے ظفر یاب ہو۔ اور ہر کس و ناکس سے بتواضع پیش آؤ اور کسی متواضع
کو حقیر نہ سمجھو۔ اور جس امر میں خود معذور ہو اور سمین دوسرے کو ملامت نکر دو اور طالب
پر شاد نہو اور بخت پر اعتماد نکر دو تاکہ نیک بختوں میں مشہور ہو۔ اور ترقی اسلام میں
ہمیشہ معین رہو اور اہل اسلام کے ساتھ وہ سلوک کرو جس سے رونق اسلام ہو
اسلام کی اسے خدا مدد کر اور قوم سے آفتو نکر دو کر

اخلاق رسول اسکو دیدے اعدائین فوجیوں کو ہم کھڑے بہر آئے بہا با زبان میں	سر سبز تو اس کو تاربا کہ اسب غیب سے قوم کی مدد کر مقبول دعا کو اسے صد کر
بِاَللّٰهِ التَّوَفِّیْقِ خیر الرِّفِیقِ اَللّٰهُمَّ اِیْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اَکْثَرُ الْکَرِیْمِ -	
تاریخ ختم کتاب از جناب مولوی شیخ وارث علی صفا التخلص بحیران	
نسخی ایسا لکھا یہ انجسم نے کما حیرانچ لکھن زردے صفا	کر تہب اور نہوگا اسکا جو آ نادر و بی مثال ہے یہ کتاب ۱۳۰۵
ایضاً طبع از جناب مولوی شیخ محمد متقی صفا ادراک فرخ آبادی	
مخدوم من قبل من زبده سادات تالیفات باخلاق نمود این چنین ہاتف پئے تاریخ منشی گفت یہ تمت	فاروق علی خاں شہرہ آفاق ہر کس کشید از پئے دیدن شد شوق ادراک رقم کن کہ بروضا اخلاق ۱۳۰۵
ایضاً از جناب شیخ محبوب عالم صفا محبوب	
صد شکر میر صاحب عالی وقار نے محبوب خضر کدی پئے سال محفل	لکھی کتاب غیرت قند و نبات ہو بولاکہ رشک چمکہ از باب جاسا ۱۳۰۵

تاریخ طبع از جناب منشی محمد مسعود عالم صا موزون تخلص

یہ انجمن نے کیا خوب نسخہ لکھا
کہا بہ تاریخ موزون کیون
پیشہ بہرہ نفع ہر خاص و عام
یہ روح سخن فلسفے ہے کلام
۱۲۰۵ھ

ایضاً طبع از جناب سید فیاض علی صا

انجمن نے لکھی کتاب کیا خوب
تصنیف کا سال ہے فیاض
اخلاق کا ہیرو سارا زین
مضمون پر حسین بان ہی عہد
۱۲۰۵ھ

تاریخ طبع کتاب بشر الاخلاق طبع از سید فیاض علی صا خلف مولف کتاب

علم اخلاق میں چھی یہ کتاب
لکھ دے فیاض تو بھی کہ تاریخ
دہوم ہوا سکی کافی سے تاقان
طبع نسخہ یہ ہو گیا شفاف
۱۲۱۲ھ

تاریخ طبع از جناب مولوی شیخ وارث علی صا حیران

بہر نفع عام یہ عمدہ کتاب
کہا حیران لکھ دے زکوٰۃ ہر
واہدا کیا خوب انجمن نے لکھی
یہ کتاب اخلاق میں اچھی چھی
۱۲۱۲ھ

شرح صدر از جناب حکیم مولوی مومن سجاد رضا مشاق بریلوے

انجم نے یہ شہر اخلاق کیا لکھی
مشاق نے یہی از سر آہام ستہ ہی

کھولا ہوا لبونکے لئے ایک فیض
ساقی نہال طبع رقم کی کتاب فیض

۶۱۳۱۳

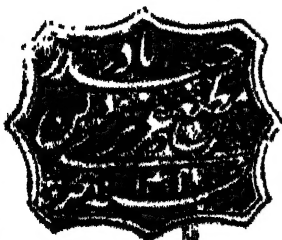
صدر از مولوی محمد متقی حسنا اور اکبر فتح آبادی

کرد تالیف انجم خدہ شگوا
گفت ادراک از سر است

نسخہ لا جواب دار الفیض
طبع شد این کتاب دار الفیض

۶۱۸۹۶

یہ کتاب جو اس نے جناب مولوی رشید شاہی اتوی طلاق میں جسکا تاریخ نام شہر اخلاق ہے اور وہ
زبان میں بہت فصیح و فصیح کہ سنو اور اہل کسے محاورہ میں صحیح طبع ہر کہ سنایت ارزان ہر
پر فروخت ہوتی جو جن حضرات کو خرید کر نامتطور ہو وہ اپنی درخواست میرے مطبع میں
روانہ فرمائیں اور اپنا نام و پتہ و نشان مقام صاف حروف میں لکھیں بعد ازاں قیمت یا
بذریعہ دیو یا نقد خریدی بلا تاخیر ملا ہوگی تا جہاں کہیں بکالت خریداری اس جلد کا ایک جلد مفت دیا جائیگا

شیخ امیر حسن خورشید
صدر از مولوی محمد متقی حسنا اور اکبر فتح آبادی

چونکہ یہ کتاب خاص مطبعہ کو دینا چاہیے اس لئے میرے مطبع میں لکھی
عمرہ بخیر مستطاب